

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Ra.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

संस्कृत-निबन्ध-मन्दाकिनी

डॉ० आद्याप्रसाद मिश्रः

भूतपूर्व कुत्तरति-
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

अक्षयवट प्रकाशन

इलाहाबाद

● संस्कृत-निबन्ध-मन्दाकिनी

डॉ० आद्याप्रसाद मिश्र

● प्रथमं संस्करणम् : १९६४

● मूल्यम् : अप्यवशतम्

● प्रकाशक :

अक्षयवट प्रकाशनम्

२६, बलरामपुर हाउस

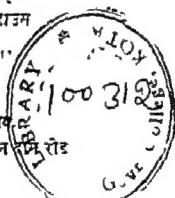
इलाहाबाद-२

● मुद्रक .

शाकुन्तल मुद्रणालय

२४, राय रामचरण रोड

इलाहाबाद-२

किञ्चिन्निवेदनम्

निबन्ध-रचना नून नूतनाऽधुनिकी कला लेखनस्य । यद्यपि दशकुमारचरित-
रत-कादम्परीप्रभृतीना गद्यकाव्याना तथा च महाभाष्यस्य दर्शनसूत्र-तदभाष्याणा
आङ्कुरादिकृताना चानेके स्वतन्त्रप्राया सन्दर्भा आधुनिकनिबन्ध-समकक्षास्तथापि
अप्रसर परिमितपरिमाण लोकोपयोगिन कमपि महत्त्वपूर्ण विषयमधिकृत्य
नगिन्दुभिर्विचारप्रस्तुतिर्यस्मिन् निबन्धनामके आधुनिके विशिष्टरचना-प्रकारे क्रियते,
नमेव नूतना विधा लेखनस्येति वक्तुं शक्यते । यद्यप्यस्या लेखन विधाया
आणामिदन्तया इयत्तया चावधारण दुष्करमेव, तथापि ते भाषा-साहित्य-संस्कृति-
धर्म दर्शन-काव्यशास्त्रसम्बद्धास्तथा च सामाजिक-राजनीति-विज्ञानस्य समाधानपरा
वितुमर्हन्ति । एव परशरतेषु विषयेषु सम्भाव्येऽपि कैश्चिद्विद्वद्भिर्लेखनयोगिनामेव
। निबन्धरचनार्थमत्र कृतम् । फलतः पञ्चाद्विषयका एव निबन्धाः अस्या
अनिबन्धमन्दाकिनीतिनूतनकृतौ सङ्गृह्यताः ।

कस्मिंश्चिदपि संस्कृतनिबन्ध-सङ्कलनात्मके ग्रन्थे संस्कृतभाषा, तत्साहित्य, तत्कवीन्,
तत्सिद्धान्ताश्चाधिकृत्य रचिता लेखा बाहुल्येन भवेयुरिति मनसि कृत्वा तेषां
सौ सङ्ख्याऽत्र कृता । स्वराष्ट्रस्य भारतस्याखण्डताया एकात्मताया अनेकतासु
आयाश्च संरक्षणे संस्कृतभाषायास्तत्साहित्यस्य च यतः सुमहान्
ऽस्माकमितिहासस्यादिमयुगादेवावर्तत, अतोऽप्येतद्विषयका निबन्धा प्राथम्यं प्राधान्यं
प्राप्तवन्तः । एतदनन्तरं स्वराष्ट्रमहत्त्वप्रख्यापनपरा राष्ट्रियतापोषकाश्च निबन्धा
पस्ताः । यतो हि स्वराष्ट्रमेव सर्वोधिकं महत्त्वपूर्णं गौरवास्पदं च, राष्ट्रे सुरक्षिते एव
सुरक्षितास्तस्मिन्नरक्षिते चारक्षिताः । यतो राष्ट्रियता राष्ट्रस्य नदी-वन-वृक्ष-पर्वत-
वर-वनस्पतिप्रभृतिषु निखिलसम्पत्सु आत्मीयताया प्रगाढप्रेम्णो दृढासक्तेश्चोदात्ततमो
ऽस्ति, अतः एतद्विषयका निबन्धा राष्ट्र-राष्ट्रियतयोर्निबन्धेष्वोऽनन्तरमेवोपन्यस्ताः ।

हि संस्कृतवाङ्मये पदे-पदे पल्लवितानि अनर्घाणि मानवजीवनमूल्यानि एव
अप्यजीवनस्पर्शकस्य स्थित्यर्थं च निश्चितवन्तस्तस्मात्, इति विषयका निबन्धास्तदनन्तरं
कृताः । तदनन्तरं च स्वराष्ट्रस्वरूपपरिज्ञापिनी धार्मिक-सांस्कृतिकाध्यात्मिकचिन्तनधारा,

निबन्धानुक्रमणिका

संस्कृत नाम देवीवाक्	१
संस्कृतस्य महत्त्वम्	४
संस्कृत-शिक्षा-संरक्षणोपाया	७
संस्कृतभाषाया लोकभाषात्वं सुनिश्चितम्	९
संस्कृति संस्कृताश्रया	१५
धेनु धीरा सूरता वाचमाहु	२०
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी	२४
प्रियोऽयं भारतो देशः	२७
आदिकवेर्वाल्मीके राष्ट्रियभावनाविकासेऽवदानम्	३०
पर्यावरण संस्कृतकवयश्च	३५
पर्यावरण-प्रदूषणस्य परिहारोपाया	४४
धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्य मूलमुत्तमम्	४८
वर्षर्तुं	५२
शरद्वर्तु	५५
वसन्तर्तु	५८
धैर्यं हि महता धनम्	६१
परोपकाराय सता विभूतयः	६४
अविवेकः परमापदा पदम्	६८
सतोष एव पुरुषस्य पर निधानम्	७२
न हि सत्यात्परोधर्मः	७६
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महता नोपकरणे	८१
कृत मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहित	८४
विधिरहो बलवान्	८७
विद्या ददाति विनयम्	९१

सता सङ्गो हि भेषजम्	९७
गुणः पूजास्थानं गुणिषु च लिङ्गं न च वयं	१००
दानमेव गुणः श्लाघ्यः	१०३
सर्वे गुणः काञ्चनमाश्रयन्ते	१०७
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा	१११
आदिकवेरादर्शनपतिः रामः	११५
वन्देवाल्मीकिकोकिलम्	१२०
किं नाम काव्यम्	१२४
अपारे काव्यं ससारे कविरेव प्रजापतिः	१२७
काव्ये शब्दार्थयोः साहित्यम्	१३१
वाक्यं रसात्मकं काव्यम्	१३५
रोतिरात्मा काव्यस्य	१४१
काव्येषु नाटकं रम्यम्	१४७
सङ्गीतं योगसाधकम्	१५३
भारतीया वर्णाश्रम-व्यवस्था	१५८
यतो धर्मस्ततो जयः	१६४
गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत	१७०
संस्कृतवाङ्मये आध्यात्मिकं चिन्तनम्	१७६
प्राणस्वरूप-विमर्शः	१८१
ब्रह्मणः स्वरूपं महिमा च	१८८
औपनिषद् ब्रह्म तत्तुष्टिश्च	१९३
औपनिषदो मोक्षस्तदुपायश्च	१९८
गीतोक्तं कर्मयोगः	२०३
गीतोक्तो ज्ञानयोगः	२०८
मनुष्यजीवनस्य सार्थकता	२१३
रे चित्त ! चिन्तय चिरं चरणौ मुरारे	२२०

॥ संस्कृत-निबन्ध-मंदाकिनी ॥

संस्कृतं नाम दैवी वाक्

संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिरिति दण्डिना प्रोक्तं स्वकीये काव्यादर्शनामके काव्यशास्त्रीये ग्रन्थे । अस्मिन्नुद्धरणे 'दैवी वाग्' इत्युक्त्वा संस्कृतभाषा परिभाष्यते, महर्षिभिरन्वाख्यातेत्यशेन च सा दैवी वाग् विशिष्यते । महर्षिभिरन्वाख्याता दैवी वाक् संस्कृतमित्युच्यते इत्यस्य तात्पर्यम् । विशेषतः प्रसिद्धेन पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिनामकानां मुनीनां त्रयेण स्वीयाष्टाध्यायीतत्पूरकवार्तिकतदुभय-
व्याख्यातृमहाभाष्याख्यग्रन्थत्रयनिर्माणद्वारा, अपशब्दादिदोषनिवारणपूर्वकान्यदोष-
परिष्कारेण संस्कारसमन्विता भाषा संस्कृतभाषा अन्वर्थनाम्नी । पाणिनेरनु पश्चात्
वार्तिककृता कात्यायनेन, तदनु च महाभाष्यकृता पतञ्जलिना परिष्क्रियमाणा क्रमेण,
व्यवहृति च नीता संस्कृतनामभाक् सञ्जाता । पाणिनेः पूर्वमपि जातैरनेकैरन्यैरपि वैयाकरणैः
कृतसंस्कारेयं भाषासीत् । गार्ग्यव्याडिस्फोटायनशाकटायनादयो दशाधिकवैयाकरणास्तेन
स्वकीयाष्टाध्याय्या नामतोऽभिहिता उद्धृतसिद्धान्ताश्च । एभिः क्रमेणान्वाख्याता सततं
विकासमनुभवन्ती परिवर्तमाना पौनःपुन्येन व्याकरणादिसंस्कारमपेक्षमाणा कालान्तरे
पाणिन्यादिभिः पुनरपि कृतसंस्कारा बभूव । एवमृषिमुनिभिरनेकशः सततं सस्क्रियाणां
भाषा स्वभावतः एव संस्कृतमिति अन्वर्थं यथार्थं वा नामाधिगतवती ।

इयं संस्कृतभाषा दैवी वागिति दण्डिनो वचः । कथमियं दैवी वागित्यस्योत्तरत्वेन
वक्तुं शक्यते यद् विद्वांसो हि देवा देववत् सत्त्वगुणबाहुल्यात्, विद्वज्जनव्यवहृता च ये
संस्कृतभाषा, तस्मादियं देवभाषा, देववाणी, सुरगवी, देवगवीत्यादिभिर्नामधेयैर्व्यवहियते ।
वस्तुतस्तु प्राचीनकालादारभ्य अद्यावधि अखण्डजीवनशालिनी जीविततात्वहा संस्कृतभाषा,
तस्मादेव 'दैवी'—देवानाममराणामियमिति कथ्यते । कथमन्यथा अजरैरमरैश्च देवैः सह
सम्बन्धः सम्पर्कः वा विनैव अमरजीवनशालिनी स्थिरप्रवाहा भवितुमर्हति । यस्य कस्यापि
जीवनप्रवाहोऽवरुद्धः, यस्य वा जीवनधारा खण्डिता, कथं तस्य जीवनस्य
स्थायित्वममरत्वापरनामकं, कुतो वा तस्य निर्जरत्वं नित्ययौवनवत्त्वं युवशक्तिमत्त्वम् ।
अस्यां पुनः संस्कृतभाषायां अमरत्वे नित्यजीवितत्वे वा किमतोऽन्यद् बलीयः प्रमाणं
यदद्यापि अनुदिनं संस्कृते नाट्यकाव्यानि लिख्यन्ते, महाकाव्यानि विरच्यन्ते, गीतकाव्यानि

प्रथ्यन्ते, कथाख्यायिकादिगद्यकाव्यानि निर्मोयन्ते, अन्यानि चानेकविधानि साहित्यिककार्याण्यनुष्ठेयन्ते । एवमस्या भाषाया निबद्धा विविधा विपुलवाङ्मयसमृद्धिः सर्वेषामोर्षाप्रदा । अतएवोच्यते, अनवच्छिन्नप्रवाहा अनवरुद्धगतिरिय भाषा अमरत्वापराभिधानदेवत्वमयी, अतश्चेय दैवी वाक् ।

एव सत्यपि एतद्विपरीतं ये पुनः संस्कृतवाङ्मयज्ञानाभावादेव 'मृतेय भाषा संस्कृताख्येति' भाषन्ते, ते स्वीयमज्ञान मौढ्यमेव च केवलं प्रदर्शयन्ति । तेषां विषये केवलमिदमेव वक्तुमुचितम्—“पामरास्तु प्रजल्पन्तु संस्कृतेन मृतेन किम् । मुक्तकण्ठ प्रशसन्ति प्रतीच्या अपि चेदिमाम् ॥” इति । कथमस्या भाषाया अनवच्छिन्नप्रवाहा, कुतश्चास्या अमरतेति विचारे कृते मनसि स्फुटीभवत्येतत् तथ्य यद् दैवगुणसम्पदभिव्यञ्जकत्वादपीय दैवी । अस्या विद्यमाना वेदा धर्मशास्त्राणि स्मृतयः पुराणानोतिहासा अन्ये चोपनिषदादिग्रन्था अध्यात्मज्ञानप्रतिपादनपरं, येषामध्ययनेनैतच्छिक्षापालनेन च जनाः सदसद्विवेकपरा देवत्वमया धर्मपरिपालना-धर्मपरित्यागद्वारेण परा शान्तिमवाप्तुं पारयन्ति, आसुरदुर्गुणपरित्यागपूर्वकदैवगुणप्राप्त्या देवत्वसमन्विता भवन्तीत्यस्यापि हेतोरिय भाषा संस्कृताख्या 'दैवी' वाक् । अत्र तु आचारस्यैव प्रथमधर्मरूपता सुस्पष्टमनेकशः प्रतिपादिता 'आचारः परमोधर्मः', 'आचारहीनः न पुनन्ति वेदाः', 'वृत्ततस्तु हतो हतः' इत्यादिविधिनिषेधोभयमुखेन । अयं च सदाचारो बहुविधो बहुत्र बहुशश्च प्रतिपाद्यतेऽनवरतं काव्यादिषु । द्विश्राग्येवोदाहरणानि पर्याप्तयन्ति ।

“तृष्णा क्षिन्वि भज क्षमा जहि मद पापे रतिं मा कथा,
सत्यं द्रुह्यनुयाहि साधुपदवीं सैवस्व विद्वग्जनान् ।
मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनयः प्रच्छादय स्वान् गुणान्,
कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत् सता लक्षणम् ॥”

इत्येव सन्तो लक्षिता विवेकिना भर्तृहरिणा । 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेद्' इति पूर्वरेष्युक्तम् ।

‘अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्ति-
रस्यैव कापि रचना वचनावलीनाम् ।
चेतोहरा च कृतिराकृतिरार्तहृदा-
विद्यावता मकलमेव गिरा दवीय ॥’

इति पण्डितराजेन जगन्नाथेनोक्त स्वकीये भामिनीविलासे ।

‘प्रियप्राया वृन्निर्विनयमधुरो वाचि नियम,
प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीत परिचय ।
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविषयासितरसं,
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्ध विजयते ॥’

इत्येव साधुचरित चित्रित भवभूतिना स्वकीयोत्तररामचरिते ।

अलमतिप्रसङ्गेन । समासेनेद वक्तुं पार्यति यदस्या भाषाया एभिर्गुणैरेव एतद्भाषिण एतदध्येतार एतदनुशीलनपराश्चैव पुरुषा देवत्वयुक्ता देवोपमा दैवगुणविशिष्टा भवितुमर्हन्ति । दैवी वाग् इय सस्कृतभाषेत्यत्र एतदपि महत्त्वपूर्ण कारणम् । अत्र यज्जीवनदर्शन दृष्ट, या जीवनपद्धतिरुन्मीलिता, यो नैतिकादर्श प्रस्थापित, यच्च ज्ञान प्रदत्त, तत् सर्व भारतस्य कृते तु कल्याणावहमस्त्येव, विश्वस्यापि कृते महदुपकारकरम् । अत ईदृश्या भाषाया, अस्या ईदृशस्य महार्घस्य महनीयस्य च वाङ्मयस्याध्ययन सर्वथाऽपेक्षित, नोपेक्षितव्यम् कदापि कथमपि ।

एतत् सर्वमेकमेव तथ्यमुन्मीलयति तच्चेद यत् प्राचीनतमयुगादारभ्य मध्ययुगान्त
यावत् संस्कृतभाषा प्रचुरप्रचारा लोकाग्रिया चासीत् । अस्यानेककारणेषु बहूनि
पूर्वमुक्तानि । अस्या भाषाया वाङ्मये विद्यमान गम्भीर ज्ञान लौकिकपारमार्थिक,
समुत्कृष्ट विज्ञान लौकिकोन्नतिकारक, नाट्यकाव्यादिक सर्वलोकाह्लादक हृदयावर्जक
चाप्रतिमामिमा विदधति । अस्या स्थिररूपत्व, देशव्यापित्व, जगन्मान्यत्व, ज्ञानवि-
ज्ञानाश्रयत्व चानन्यसाधारणा गुणा । चरकार्यभटवरहमिहिरभास्करादयः
स्वकालिकप्राकृतेषु निजग्रन्थान् व्यरचयिष्यश्चेत् सर्वथा लुप्तप्रायास्तद्विद्या अपविष्यन्,
यथा पैशाचीप्राकृते निबद्धा बृहत्कथा संस्कृतच्छायामात्रज्जाविनी इदानीम् । यथा
देशव्यापिनी संस्कृतभाषा न च प्रदेशपरिमिता, तथा प्रदर्शित पूर्वम् । नैतावदेव, इयं
पूर्ववदेवाद्यापि कम्बोजे, ब्रह्मदेशे, नयपालदेशे, श्यामदेशे, सिंहलदेशे
यवबालिसुमात्रवरुणादिद्वीपेषु चाधीयते प्रयुज्यते च । स्वगुणगारिण्या चेयं
शर्मण्यादिदेशेष्वपि पदमादधाना परिलक्ष्यते । सैषा देशव्यापिनी बहुज्ञानविज्ञाननिधान-
भूता, साम्प्रतमपि आधुनिकविज्ञानप्रसवे समर्था संस्कृतभारती नाम्यस्यते चेद् भारतीयै
श्रद्धया, तर्हि महद् दुर्भाग्यमेतत् ।

संस्कृतशिक्षासंरक्षणोपायाः

संस्कृत हि निरुपम शैवधिभारतस्य । प्राचीनभारतीयसंस्कृतेर्मूल वेदा सरहस्या, धर्मशास्त्राणि, पुराणानि, उपपुराणानि, व्याकरणनिरुक्तज्योतिषादीनि वेदाङ्गानि, गन्धर्वायुर्धनुर्वेदादय उपवेदा अस्मिन्नेव सुरक्षिता । भारतीयानां स्वोत्थानैतिहा, वैभवप्राप्त्यर्थं तै सतत कृतस्य सघर्षस्येतिहासः, अध्यात्मजगति तेषां प्रगतेरुपलब्धीनां च कथा—सर्वमेतस्मिन्नेव निहितम् । एतस्य सर्वस्य ज्ञानाय, स्वधर्मतत्त्वस्य परिचयाय, आत्मतत्त्वस्य बोधाय च संस्कृतवाङ्मयस्याध्ययनं न केवलं वाञ्छनीयमपितु सर्वथा अपेक्षितम् । यस्मिन् संस्कृतवाङ्मये सर्वहृदयाह्लादक वाल्मीकिकृत रामायणसदृशमादिकाव्यं वर्तते, यस्मिन् महामुनिना व्यासेन कृत महाभारतसदृश पञ्चमवेदस्वरूपमितिहासकाव्यं वर्तते, यस्मिन् पाणिनिकात्यायनपतञ्जलीनां सर्वाङ्गपूर्णं व्याकरणविषयककृतयो वर्तन्ते, यस्मिन् शुक्रवृहस्पतिकामन्दकचाणक्यसदृशानां राजनीतिविशारदानां राजनीतिप्रतिपादका ग्रन्था लभ्यन्ते, यस्मिन्नार्यभट्टवराहमिहिरभास्करप्रभृतीनां कृतय उपलभ्यन्ते, यस्मिंश्च कालिदासभारविबाणभवभूतिसदृशानां महाकवीनां हृदयाह्लादकारीणि काव्यानि राजन्ते तस्य गुणगरिष्णं विभूतेश्च का कथा ? एव सत्यपि खेदजनकमेतद् दुःखावहं च यत् स्वोत्पत्तिदेशे भारते एव संस्कृतमुपेक्ष्यते । यावत् संस्कृतस्य गुणगरिष्णा मुग्धा वैदेशिका संस्कृतस्याध्ययने, तत्रस्थग्रन्थानां मनने च प्रवर्तन्ते स्वीयविद्याप्रतिष्ठानेषु संस्कृतस्याध्ययनाध्यापनादेर्व्यवस्था च विदधति, तावद् वयं भारतीया अस्योपेक्षा कुर्मः । निस्सन्देहमियमुपेक्षा स्वराष्ट्रापकारिणी, स्वराष्ट्रविनाशिनी च ।

अस्माकं केन्द्रीयशासनेन संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च, तद्वाङ्मयस्याभिवृद्ध्यै च राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानं, राज्यशासनैश्च संस्कृत-अकादम्यः संस्थापिताः । उत्कृष्टसाहित्यसर्जनार्थं पुरस्कारादीनां, संस्कृतस्य प्रचारप्रसारादिसेवायां कृतेऽनुदानादीनां च यद्यपि तद्द्वारा समुचिता व्यवस्था कृता, तथापि एतासां संस्थानां कार्यकलापो न सन्तोषावहो यतो न स परिणामावहो दृश्यते ।

आधुनिकशिक्षापद्धतौ संस्कृतभाषायां शिक्षार्थं न किमपि स्थानं प्रदत्तमस्ति । विदितचरमेवैतत्तथ्य सर्वेषां यत् विभाषासूत्र राष्ट्रभाषा-अन्ताराष्ट्रियभाषा-प्रादेशिकभाषा-

णामेव समाहार समन्वयश्च लक्ष्यते स्म । अहिन्दीभाषिषु प्रदेशेषु प्रान्तीयभाषारूपेण तमिल-तेलगु-मलयालम-कन्नड-बङ्गीयभाषा अधीयन्ते स्म । राष्ट्रभाषारूपेण हिन्दी, अन्ताराष्ट्रियभाषारूपेण च आङ्ग्लभाषा तत्र अधीयते स्म । एवमहिन्दीभाषिषु प्रदेशेषु संस्कृतस्य स्थापनमध्यापनं च शिक्षाक्रमे दुष्करमेवासीत् । हिन्दीभाषिषु दाक्षिणात्यभाषाध्ययने दुराग्रहो निर्धायते स्म, तेषां शिक्षाक्रमे संस्कृतस्य प्रवेशो निषिद्ध एवासीत् । एव त्रिभाषासूत्रं संस्कृतस्याध्ययने विघातकमव, न पुनः साधकमासीत् । एव सत्यपि केषुचित् प्रदेशेषु संस्कृतस्य गौरवानुरोधेन हिन्दीभाषायाः पाठ्यक्रम एव न्यूनाधिकरूपेण संस्कृतस्य समावेशो विहितः, किन्तु न स कथमपि पर्याप्तः । हिन्दीभाषिणां प्रदेशानां शिक्षाक्रमे तृतीयभाषारूपेण संस्कृतस्य स्थानमनियार्यरूपेण करणीयम् । अहिन्दीभाषिषु प्रदेशेषु राष्ट्रभाषायां हिन्दा पाठ्यक्रमे एव, अथवा प्रादेशिकभाषायां पाठ्यक्रमे संस्कृतस्य समाहारं करणीयम् । देशहितस्य दृष्ट्या, राष्ट्रियान्तराष्ट्रियक्षेत्रेषु संस्कृतस्य गौरवानुरोधेन च ईदृशी नीतिः स्वीकरणीया केन्द्रशासनेन, तदैव संस्कृतस्य रक्षणं प्रचारं प्रसारं सवृद्धिश्च भवेत्, नान्यथा ।

संस्कृतज्ञा अप्यस्मिन् विषये किञ्चिदनुरोद्धव्याः । आधुनिकपरिस्थितौ संस्कृतभाषा निखिलेऽपि राष्ट्रे प्रचलेत् प्रसरेन्वेत्येतदर्थमेषां सामयिकीं करणीयाः । सप्रयत्नमस्यामभिनवविज्ञानादिकं संयोजनीयम् । अभिनवभूगोलादिविज्ञानं कलाशिल्प-वाणिज्यादिकं च गम्भीरं ज्योतिर्गणितादि गरीयो विज्ञानं चापि संस्कृतविद्वद्भिर्भरत्या भाषायां संयोजनीयम् । एव कृतेऽस्या उपयोगिता वृद्धिं गच्छेत्स्तोकश्चैनां प्रति महत्तरोत्साहेनाकृष्टो भवेत् । एवमस्या रक्षणं साधु सम्पत्स्यते । प्राचीनेऽपि कालेऽस्या उपयोगिता वर्धयितुमेवमेव कृतं विद्वद्भ्यः । भगवता कृष्णद्वैपायनेन ब्राह्मणानि अनुपपुज्यमानायाणि उपलभ्य पञ्चमो वेदो भारतराशिः प्रतिष्ठयितः । आ ब्राह्मणाद् आ च स्वकालात् यद्विज्ञानं तत्संग्रहायेमां बृहत्संहितां निबध्नीयामिति मनसि कुर्वन् वराहमिहिरो तां न्यवध्नात् । पुराणान्युपपुराणानि चाग्नेयस्कन्दादीनि स्वकालिकस्थाप-त्यभूगोलादिविज्ञाननिधानानां न्यवदध्यन्तः । सिद्धान्तशिरोमणिप्रभृतीनि प्रबन्धरत्नानि भास्करादिभिः प्रणीतानि । अग्रे वाग्बिलामैर्वितग्डादिभिश्चामूल्यं सम-यमखण्डयन्तः संस्कृतविद्वांस इमां भारतभारतीं वस्तुसम्पद्भिः संयोज्य तद्रक्षायां स्वकीय सहयोगं दद्युर्निति ते सविनयं सप्रभ्रयं च भूयोभूयः प्रार्थ्यन्ते । परिरक्ष्यतां संस्कृतभारतीं स्वेदेशेऽपि देशान्तरेष्विवेति सम्बोध्यन्ते स्वार्थपरार्थोभयमाधनरूपपरमार्थनिष्ठं संस्कृतविद्वासं पण्डिताश्च ।

संस्कृतभाषया लोकभाषात्वं सुनिश्चितम्

सुदूरेऽतीतकाले संस्कृतभाषैव विरक्ता यवद् बृहतरभारतस्य लोकभाषाऽसीदिति तथ्यमनेकं साक्ष्यं समर्थ्यते। बहुसङ्ख्यका भाषाशास्त्रिण ऋक्संहिताया प्राचीनतरमण्डलानां भाषामेव आदिमकालिकी भाषा मन्यन्ते। इयमेव ब्रह्मणो वेदस्य, तत्संस्कृतमन्त्राणां तत्प्रतिपादितयज्ञानां वा इयं भाषेत्यस्मिन्नर्थे ब्राह्मीत्युच्यते स्म। प्राचीनतमानामृषीणामियं भाषा दैनन्दिनव्यवहाराणामेव भाषाऽभवदिति निश्चप्रचम्। यतो हि सामान्यतः सर्वे लोकस्वमातृभाषयैव स्वक्रीयान् भागान् प्रकाशयति प्रकटयति वा। दार्शनिकवैज्ञानिकादीनां गम्भीरविचाराणां प्रकाशनस्य भाषा अवश्यमेव व्यावहारिकभाषातः किञ्चिदिभन्ना भवति किन्तु तत्कारणात् न सा काचिदपरा भाषा भवति। वैदिकानामृषीणां मन्त्रभाषाविषये त्विदं तथ्यं सत्यस्य समीपतरं भवितुमर्हति। यतो ह्येते मन्त्राणां द्रष्टार एवासन् नैव कर्तारो, येन कारणेन गम्भीरेणापि मन्त्रार्थेन मन्त्रभाषा प्रायेणाप्रभाविता सती स्वीय स्वाभाविकत्वं, मातृलोकात् प्राप्तं स्व रूपं नैव त्यजेत्। अवान्तरकाले प्रकृतिप्रत्ययादिकल्पनया संस्कृता सती सैव संस्कृतभाषा बभूव, यथा दण्डिनोक्तम्—संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिरिति। निरुक्तस्य नैगमकाण्डे (२।२) महर्षेर्यास्कस्य 'शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते, विकारमस्य आर्येषु भाष्यते शव इति। दातिल्वनाथे प्राच्येषु दात्रमुदीच्येषु' इत्यादिलेखेन विक्रमात्पूर्वमष्टमशताब्द्यां संस्कृतस्य लोकभाषात्वमनुमीयते। एवविधा प्रयोगभेदा अस्या व्यावहारिकभाषाया सत्यामेव सम्भवन्ति नान्यथा। 'भाषायामन्वध्याय च' इत्यादिलेखेनापीदं सिध्यति यत्लोकव्यवहारे प्रचलितायां लोकेर्भाष्यमाणाया एव वाचो भाषेति नाम यास्काचार्यव्यवहृतम्।

परवर्तिनि काले विक्रमात् पूर्वं षष्ठशताब्द्यां जातेन भगवता पाणिनिना स्वक्रीयग्राह्या हस्ताहस्ति^१ दण्डादण्डि^२ केशाकेशि^३ पिबतखादता^४ खादतमोदता^५,

१ हाथा पाई

२ डण्डेबाजी

३ बालों की नोचा नोची

४ वह क्रिया जिममें सतन खाआ पिओं करा जाना रहता है।

५ वह क्रिया जिममें लगाना 'खाओ मौज करो' कहा जाना रहता है।

अहमहमिका इत्यादयः प्रयोगा दत्ता । एते सर्वे अन्ये चैवविधा सामान्येन लोकेव्यवहारज सामान्यजीवनेन च सर्वथा सम्बद्धा । अन्वहर्गन्श्च प्रहृत्वेद युद्ध प्रवृत्तमिति हम्हाह्मिन् । दण्डेर्दण्डैश्च प्रहृत्वेद युद्ध प्रवृत्तमिति दण्डादण्डि । केशेषु केशेषु गृहीत्वेद युद्ध प्रवृत्तमिति केशाकेशि । एवमेव 'मुष्ट्रेमुष्ट्रि' इत्यादि समासपद निष्पन्न भवन्ति । एतानि समासपदानि बहुव्रीहिप्रकरणे स्थितेन तत्र तनेदमिति सम्प्रे (अष्टाध्यायी २ । २ । २७) सूत्रेण सिद्ध्यन्ति । 'सप्तम्यने प्रहजविषये सम्प्रे पदे तृतीयाने च प्रहजविषये इद युद्ध प्रवृत्तमित्यर्थे समस्येते कमव्यतिहारे द्योत्ये । स बहुव्रीहिः' ।^१ एव पितृ-खादता-खादतमोदता अश्नोतपिवताऽऽदयः समासा 'मयूरव्यमकादयश्च' इत्यत्र स्थितेन 'आदि'-पदेन गृहीता 'आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्वे' इत्यनेन वार्तिकेन सिद्ध्यन्ति । पिवत खादत इति सत्ता यस्या क्रियायामभिधीयते सा क्रिया । एवमवान्येषामपि विग्रहो भवेत् । एते सर्वे प्रयोगा सर्वसामान्यजीवनव्यापारं सम्बद्धा महर्षिपाणिने काले सस्कृतस्य सामान्यभाषात्वमेव प्रमाणयन्ति । अन्यच्च, प्रत्यभिवादेऽर्थात् अभिवादनस्योत्तररूपेणा-शीर्वाद-प्रदाने स्वरस्य प्लुतत्वं विहितं, यथा 'धो आयुष्मान् एधि देवदत्त' एव च दूरादाह्वाने यथा 'सक्तून् पित्र देवदत्त अन्यत्रापि' च 'प्रत्यभिवादेऽशूद्रे' (८ । २ । ८३) 'दूराद्धूते च' (८ । २ । ८४) अन्यैश्च मूर्त्रं । सूत्रोक्ता प्लुतनियमा दैनिकव्यवहारसम्बद्धत्वात् पाणिनिकाले सस्कृतस्य दैनन्दिनभाषास्वरूपमेव प्रकटयन्ति ॥ 'पूर्वं तु भाषायाम्' (८ । २ । ९८) सूत्रे 'भाषा' शब्दस्य प्रयोग छन्दश्शब्देनाभिहितत्वाद् वैदिकसंस्कृताद् भिन्न, व्यवहारे लोकेव्यवहियमाण सस्कृतं बोधयितुं पाणिनिना कृतं । अस्य भाषमाणत्वादेव भाषेति नाम अभिधानं वा महर्षिणा अष्टाध्याय्या प्रयुक्तं, वैदिकसंस्कृतस्य च कृते सर्वत्रैव छन्द इति नाम । अस्मादपि सुस्पष्टं यत्लोकोक्तिभाषारूपेण सस्कृतं पाणिने कालेऽविद्यत एव ।

पाणिनिरिव वार्तिककारः कात्यायनोऽपि भाषा-शब्दस्य प्रयोग व्यावहारिक-संस्कृतभाषाया कृते एव करोति । यथा 'यतोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा (८ । ४ । १४५) इत्यनेन सूत्रेण योऽनुनासिकविधिवेकल्यक कृत आसीत्, स एव 'प्रत्यये भाषाया नित्यम्' इत्यनेन वार्तिकेन प्रत्ययस्यानुनासिके परे सति नित्यं कृतं कात्यायनेन । तन्मात्रं चिन्मात्रं, तन्मयं, चि मयम् इत्यादिषु एतत्पुरारि णन्मुरारि इत्यादिवत् नैव तत्रात्र तन्मात्रम् इत्युभौ प्रयोगौ भवेताम् । किन्तु 'भाषायाम्' अर्थात् व्यवहारस्य संस्कृते एवायं नियमः । अस्मादिदमनुमायते यत् वार्तिककारस्य कालमर्थात् विक्रमात् पूर्वं चतुर्थशताब्दीं यावदपि

१ सिद्धान्तत्रौमुदीस्या सूत्रवृत्तिः ।

२ आत्रेडित भर्त्सने (८ । २ । ९५) यथा, दस्यो । दस्यो । घातयिष्यामि त्वान् ।

संस्कृत जनभाषासीत् । विशालजनसमूहेन सततं प्रयुज्यमानत्वादेव नूतना शब्दाः, पूर्वगतशब्देषु बहूनामर्थेषु परिवर्तनसङ्कोचविस्तारादयश्च घटिताः, यान् प्रमाणयितुं नवानि वार्तिकानि कात्यायनेन रचितानि । यथा पाणिने 'इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्' (४।१।४९) इत्यनेन सूत्रेण प्रथमपदशब्देषु केवलमानुगागमः, अवशिष्टेषु चतुर्षु आनुगागमः ङीष् चापि विहितौ । किन्तु कात्यायनेन 'हिमारण्ययोर्महत्वे' 'यवाद् दोषे' 'यवनान्तिष्ठाम्' इति त्रीणि वार्तिकानि रचयित्वा तत्र-तत्र अर्थभेदोऽभिहितः । हिमानीत्यस्य महत् हिमम्, अप्यानीत्यस्य च महदरण्यमित्यर्थः, नैव च ङीष् इतिस्त्रीप्रत्ययेन तयोः स्त्रीलिङ्गत्वमात्रं विवक्षितं, यथा पाणिनेः समये भवेत् । एवमेव यवानीशब्दस्य दूषितो यवः, यवनानीशब्दस्य च यवनलिपिरर्थो जातो वार्तिककारस्य समये । पाणिनेः समये यवनानीत्यनेन सम्भवतः यवनस्त्री एव गृह्यते स्म । तदर्थं यवननीत्येव शब्दः प्रयोगे आगतः क्रमेण । एतावदेव विवेचनं कात्यायनसमयेऽपि संस्कृतस्य जनभाषात्वं साधयितुं फलम् इति मनसि कृत्वा वचोविस्तराद् विरम्यते ।

कात्यायनादनन्तरं प्रायेण द्विशताब्दवधेरन्तरेण अष्टाध्याय्या महाभाष्यकारः पतञ्जलिर्जनिं लेभे । अन्तरालेऽस्मिन् भारते यवनादिविदेशिना प्रभावे वृद्धिः गतेऽपि संस्कृतभाषाया व्यवहारे ह्रासो नैव जातः । इदं तथ्यमनेकैः उद्धरणैः स्थापयितुं शक्यते यद्यपि, तथापि एकेनैव पर्याप्तता-बुद्धिः प्राप्स्येत इति भत्वा तदेवात्र चर्च्यते संक्षेपेण । 'अजेर्व्यघ्रजपो' (२।४।५६) इति सूत्रस्य भाष्ये केनचित् सूतेन^१ सह कस्यचिद् वैयाकरणस्य रोचकं कथनोपकथनं प्राप्यते, येन सर्वथा स्पष्टं यद् महाभाष्यकारस्य समयेऽपि संस्कृत जनभाषाऽसीत् । कश्चिद् वैयाकरणो रथमेकं स्थितं दृष्ट्वा पप्रच्छ- 'कोऽस्य रथस्य प्रवेता ? सारथिं प्रत्युवाच- 'आयुष्मन् । अहमस्य प्राजिता' इति । यद्यपि 'अजेर्व्यघ्रजपो' (२।४।५६) सूत्रेण अज्जातो स्थाने 'वि' इत्यस्य नित्यविधानं अधञ्-प्रत्ययौ परित्यज्य, एव च कर्तरि तृच्प्रत्यये कृते प्रवेतृशब्दस्य सिद्धिर्भवत्येव । तथापि स सारथ्यर्थेऽनुपयुक्तमिमं मन्यमानं उपर्युक्तमुत्तरं ददौ । एतस्य प्रतिवादं कुर्वता वैयाकरणेनोक्तम्- 'अपशब्दः' इति । अस्य प्रतिवादं कुर्वता सारथिनोक्तम्- 'प्राप्तज्ञो देवानां प्रियः, न त्विष्टिः । इष्यत एतद् रूपमिति । तस्य कथनस्येदं तात्पर्यम्- व्याकरणशास्त्रं शिष्टप्रयोगान्वाख्यानम् । स्थितस्य गतिचिन्तैव तेन क्रियते । सूत्रकारस्य

दृष्टिर्दातुं लक्ष्यभूते शिष्टप्रयोगे पठति, अनन्तरं स तस्य विश्लेषणार्थं प्रकृतिप्रत्ययादिविषयक नियमादिकं निर्धारयति । रथसञ्ज्ञातक इत्यर्थे 'प्राजिता' इति शब्दो लोके प्रचलित इति हेतुतेतस्यैव उपयुक्तत्वं साधुत्वं वा । 'प्रवेता' 'शब्दोऽपि' अजेर्व्यञ्जने' इति सूत्रेण निष्पन्नत्वात् शुद्ध एव किन्तु लोके न तथा प्रचलित प्रसिद्धो वा यथा 'प्राजिता' इति शब्दः । तस्माद् भवान् प्राप्तिज्ञ एव न पुनः इष्टिज्ञस्तस्माद् 'देवानां प्रियः, अर्थात् मूर्खः । सारथेरनेन कटाक्षेण क्षुभ्यो वैयाकरण आह—'अहो ! खल्वनेन दुरुतेन बाध्यामहे ।' पुनः कटाक्षं कुर्वन् सारथिराह—'न खलु वेजः सूतः सुवतेरेव सूतः । यदि सुवते कुत्सा प्रयोक्नव्या, दुःसूतेनेति वक्तव्यम् ।' सुपूर्वकात् वेजधातोः क्तप्रत्ययान्तो य 'सूत'-शब्दः, तस्यार्थस्तनुवायो वा सुपठूत^१ वन्न वा, न च सारथिः । यतो हि वेज्यास्तनुस्तनुसन्तानार्थकाऽस्मिन्, न पुनः प्रेरणार्थकः । सारथ्यर्थकस्य सूतशब्दस्य निष्पत्तिस्तु प्रेरणार्थकात् तुदादिगणे षाठ्ठात् घूषातोः करणीयेति तस्याक्षेपस्य तात्पर्यम् । महाभाष्ये चर्चितस्य सूतस्यैवविधौ पाण्डित्यं वस्तुतो विस्मयावहम् । एतेन महाभाष्यकारस्य पठज्जले समये संस्कृतस्य लोकभाषात्वं जनभाषात्वं वा सुष्ठु प्रमाणितं भवति ।

कालदृष्ट्या पाणिनेरेव सामीप्यं वाल्मीकेरादिकाव्यं रामायणं भजते । अत्रैवोल्लिखितं यत् स कुशलवाच्या लोके रामचरितस्य गानं पाठं वा कारयितुं रामायणं प्रणिनाय । लोकरश्चेत् तस्मिन् वर्णितं तद् बोद्धुं नाशक्यत्वं तर्हि श्रवणार्थमृषिर्वाल्मीकिस्तत् कथमकरिष्यत् । इदमपि तथ्यं विक्रमात् पूर्वं पञ्चम-शताब्द्यां संस्कृतस्य जनभाषात्वं स्थापयति । एतदनुकूलमेवादिककाव्यं भाषा-वैशद्यं शैली-सारल्यं भाववृद्धत्वं च वर्तते । अस्यैव सुन्दरकाण्डे हनुमन्मुखेन,

“अहं त्वतितनुश्चेव वानरश्च विशेषतः ।

वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृतम् ॥

यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतम् ।

रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥”^२

१ अच्छी तरह बुना हुआ ।

२ वा. रा., सुन्दरकाण्ड ३० १७-१८ ।

इत्यादिवचनं न केवलं तस्यैव अपितु रावणस्यापि शुद्धसंस्कृतज्ञानं प्रमाणयत् तस्मिन् काले संस्कृतस्य लोकभाषात्वमेव प्रकाशयति ।

अस्मिन् प्रसङ्गे इदमपि तथ्यं मनसि निघातव्यं यत् ईशवीये द्वितीये शतके जातो बौद्धकविरश्वघोषस्तस्मिन् काले बौद्धधर्ममुपदेष्टुं सर्वत्र देशे प्रचारयितुं च स्वीयं बुद्धचरितं सौन्दर्यनन्दं च महाकाव्यद्वयं संस्कृतभाषयैव रचयामास । यदि तदानीं संस्कृतभाषा लोके प्रचलिता लोकप्रिया गृहीतबोधा च नाभविष्यत्, तर्हि कथं स्वचरितनायकस्य भगवतो बुद्धस्य लोकनाथानामुपदेशो लोकभाषयैव स्यादिति नीतेर्विरुद्धं तस्य चरितं संस्कृतभाषयाऽरचयिष्यत् । ख्रिष्टीये सप्तमे शतके धर्मकीर्त्यादयो बौद्धदार्शनिका पण्डिताश्च गौर्वाणगिरैव शास्त्रचर्चां चक्रुः, स्वग्रन्थानपि तस्यामेव रचितवन्तः । एतेन सिद्धमेतद् यद् ईशवीयसप्तमशताब्दीपर्यन्तं संस्कृतस्य जनभाषास्वरूपं प्रायेण सुरक्षितमेवासीत् ।

इयमेव स्थितिः परवर्तिकालेऽपि सातत्यमभजतेति ईशवीयद्वितीयशतकादवर्षावधौ काले बाहुल्येन संस्कृते एवोपलब्ध्यैशिलालेखैस्ताम्रपत्रलेखैर्नाटकैश्च सुष्ठु सिध्यति । यदि शिलालेखान् वाचयित्वा जना सहस्रैव तदर्थं नावबोधिष्यन् तर्हि किमर्थं ते संस्कृते लेखबद्धा अकरिष्यन्तः । एवमेव लोकधर्मीणि^१ नाटकान्यपि संस्कृते लेखबद्धानि नाभविष्यन् । लोकचरितचित्रणात्मकं लोकवृत्तपरं च नाटकं द्रष्टुमुत्सुको लोको यदि तदर्थं अवबोधनेऽसमर्थस्तत्कारणाच्च तदानन्दानुभूत्या अपि, तर्हि अवश्यमेव तस्य रचना लोकेनावबुध्यमानाया भाषायामेवाभविष्यत् न पुनः संस्कृतभाषायाम् । एषु संस्कृतनाटकेषु केवलं निम्नस्तरीयाणि पुरुषपात्राणि साधारणस्त्रीपात्राणि च प्राकृतभाषाम् प्रायुञ्जत । तैरपि संस्कृतमवश्यमेवावबुध्यत अन्यथा तैस्तदुत्तरं दातुं कथमशक्यत ।

द्वादशशताब्द्यां वल्लालसेनेन भोजप्रबन्धो नाम ग्रन्थो रचितः । तत्र एकस्तन्तुवायो महाराजाय भोजाय आत्मनः परिचयं संस्कृतश्लोकेन ददत् प्रदर्शितः । स चायम्—

“काव्यं करोमि नहि चास्तरं करोमि

यत्नात् करोमि यदि चास्तरं करोमि ।

१ लोकस्य धर्मः, साऽस्याग्नौ नि नाकधर्मा, नित्ययोगे इति । नात्र बहुव्रीहिर्येन ‘धर्मादनिच् केवलम्’ इति सूत्रेणानिच् प्रत्ययान्द रूपं भवेत् ।

भूपाल-मौलि-मणि-मण्डन-पादपीठ !

हे साहसार्द्ध ! कवयामि वयामि यामि ॥”

इति । अनेन संस्कृतभाषासाहित्ययोरप्रतिमोन्नायकस्य महाराजस्य भोजस्यैकादशशताब्दीकस्य कालेऽपि संस्कृतभाषा लोकेषु साधारणजनेषु वा पर्याप्त प्रचलिता प्रिया चासौदित्यनुमीयते । एव वक्तुं पायति यत् न्यूनातिन्यूनम् ईशवीर्यद्वादशशताब्दीपर्यन्त, सम्भवतस्तदनन्तरमपि संस्कृत लोकभाषात्वेन समस्तेऽपि भारते व्यराजत ।

संस्कृतिः संस्कृताश्रया

का नाम संस्कृति ? सस्क्रियते मनोऽनयेति संस्कृतिः । मनसोऽस्या सस्कारसम्पन्नताया शुद्धेर्वाऽनेके उपाया निरूपिता संस्कृत-वाङ्मये । ते सर्वे एव संस्कृतेरङ्गानि । ततस्तेषां संस्कृतिरिति सामूहिकं नाम सार्थकम् । संस्कृताश्रयेत्यस्य कोऽभिप्रायः ? संस्कृतमाश्रयो यस्या सा संस्कृताश्रया । संक्षेपेणेदं वक्तुं शक्यते यदस्माकं संस्कृतिः सामान्यतः समस्त एव वाङ्मये, विशेषतश्च वेद-स्मृति-पुराण-रामायण-महाभारतादिषु प्रकटितस्वरूपा प्रकाशिततत्त्वा च वर्तते । एवमेतस्या स्वरूपं परिचेतुमेतदाधारभूतस्य संस्कृतवाङ्मयस्य परिचयः, गम्भीराध्ययनः, चिन्तनं च सर्वथापेक्षितम् । विविधस्यास्य वाङ्मयस्य प्रतिपाद्यविशकलनेनैवास्माकं संस्कृतेराधारभूततत्त्वानामवबोधः कर्तुं शक्यते । एतदग्रे संक्षेपेण प्रदर्शयितुं प्रयत्न्यते ।

धर्मकंप्राणाय भारतीय संस्कृति । धर्म एवैतस्या मुख्यं तत्त्वं, धर्मश्चायं श्रुतिस्मृत्युक्ताचाररूपो यथा भगवता मनुनाऽनेकशः प्रतिपादितम्-‘आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्तः एव च’, ‘वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम्’ इत्यादि । लक्षणं प्रमाणमित्यर्थः । वेदः स्मृत्यादयो धर्मे प्रमाणं, तैश्च प्रतिपादितः आचारः एव धर्मः इति तात्पर्यमनोर्वचनानाम् । कोऽयमाचारो धर्माख्यो मनुना प्रोक्तः इत्यस्योत्तरं मनुस्मृतेर्द्वितीयेऽध्याये जीवात्मनो वैजिकगार्भिकोभयदोषपरिहारद्वाराऽऽत्मशोधनं कुर्वतीनां व्रत-यज्ञ-होमादिक्रियाणामभिधानेनैव दत्तम्- ‘स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः । महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीया क्रियते तनुः ॥’ (मनु २।२८) इति । अस्यार्थं कुर्वता कुल्लूकभट्टेन स्वकीयमन्वर्थमुक्तावल्यामेवमुक्तम्- ‘स्वाध्यायेन वेदाध्ययनं, व्रतैर्मधुमासादिवर्जनं, होमैः सावित्रचरुहोमः सायं प्रातर्होमश्च, इज्यया देवर्षिपितृतर्पणादि, सुतैर्धर्मपरिणीताया भार्याया पुत्राद्युत्पादनं, महायज्ञैः पञ्च महायज्ञादि, यज्ञैश्च ज्योतिष्टोमादि गृहीतम् ।’ इमानि कृत्यान्वेव सश्रद्धमाचरितानि ‘परमो धर्मः’ सन्ति । शुभिर्धार्मिककृत्यैस्तनुरर्थात् तन्ववच्छिन्नो जीवात्मा बाह्यो ब्रह्मप्राप्तियोग्यः सम्पाद्यत इति मन्वनुसारं धर्मस्य प्रयोजनम् । एषु धार्मिककृत्येषु

था मुण्डकोपनिषदि एवमुक्तम्-‘प्लवा एते ह्यदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर येषु
र्म । एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा, जगमृत्यु ते पुनरेवापियन्ति ॥ इष्टापूर्तं मन्यमाना
रेष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढा । नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूता इमं लोकं हीनतर
: विशन्ति ॥ परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतं कृतेन ।
: द्वेज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रेत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् ॥’ (मु. १।२।७, १०,
११) इति । एवमुपनिषदिभ्यः कमोपासनोभयाभ्यामुच्चतरस्य ज्ञानमार्गस्य तत्त्वज्ञानभूतस्य
ज्ञानात्मतत्त्वस्य ब्रह्मात्मैक्यस्य च प्रतिपादनं भूयो भूय कृतम् । समस्तमपि परवर्तिवाङ्-
: । स्मृति-पुराण-रामायण-महाभारतादिकम् अस्यैव सिद्धान्तस्य पोषकम् ।
: । भारतीयसंस्कृतसंस्कृताया गीताया ‘यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित् । वेदवादरता
: र्थं । नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ कामात्मानं स्वर्गपरां जन्मकर्मफलप्रदाम् । क्रियाविशेषबहु
: । भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसाम् । ध्यवसायात्मिका
: द्विः समाधो न विधीयते ॥’, “ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक
: शन्ति । एव त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥” “आ ब्रह्मभुवनाल्लोका
: नरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय । पुनर्जन्म न विद्यते ॥” इत्यादि-रूपेण
: नर्जन्माभावरूपस्य मोक्षस्य तत्साधनभूतस्यात्मनित्यत्वज्ञानस्य ब्रह्मात्मैक्यज्ञानस्य च
: भूतं प्रतिपादनमभूत् । एवमिदमध्यात्मज्ञानं भारतीयसंस्कृतेस्तृतीयं वैशिष्ट्यं यदुत्तरवर्ति-
: णहित्ये समस्तेऽपि प्राप्तप्रसारं जातम् । अस्माकं संस्कृतेराध्यात्मिकसाधना सर्वप्रधानं
: शिष्ट्यमुपलब्धिश्च । अस्या साधनाया फलभूतो मोक्षः सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णत्वादेव
: रूपार्थचतुष्टयेऽन्तिमपुरुषार्थत्वेन समावेशितः । विश्वस्य कस्याञ्चिदपि संस्कृतौ
: स्याच्चिदपि विचारसरणौ इयमुदात्ता आध्यात्मिकसाधना न विद्यते । परमार्थत
: र्विषामात्मनामैक्यमेव ‘अयं निजं परो वेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु
: सुधीष्व कुटुम्बकम् ॥’ इतीदृश्या उदात्ततमभावनाया जन्मदात्री । इयं भावना भारतीयानां
: या संस्कृतेः कृते गौरवावहा ।

भारतीयसंस्कृतेरन्येषु वैशिष्ट्येष्वभिधानयोग्यं, संस्कृतवाङ्मये च प्रामुख्येन
न पुन्येन च प्रतिपादितं तपो वर्तते । सुखदुःखादिद्वन्द्वसहनं तप इति शङ्कराचार्येणोक्तम् ।
स्येदं तात्पर्यं यत् सुखं दुःखेऽविगण्य, ताभ्यामप्रभावितं, तयोरविकलो धैर्यपूर्वक
श्च प्राप्तये सततमुद्योगोऽभियोगश्च तपो नाम । मनोपिवर्त्येण मनुना प्रोक्तं स्व
तेरेकादशेऽध्याये- ‘यद् दुस्तरं यद् दुरापं यद् दुर्गं यच्च दुष्करम् । सर्वं तत् तपसा

साध्य तपो हि दुरतिक्रमम् ॥' इति । सृष्ट्यादां अनुपलक्षितयाऽऽकारावाग्या अने
 द्वयक्षरात्मक शब्द सृष्ट्यर्थमुद्युक्तेन भगवता प्रजापतिपतिना ब्रह्मणा श्रुत । तदाकस्मिन्
 स कालान्तरे नारायणकृपया सृष्टिज्ञान लेभे इति भागवतादिषु अनेकशो वर्णिन्
 एतत्पूर्वमपि ब्राह्मणादिषु तपोमहिमा प्रतिप्रापित । ऐतरेयब्राह्मणे 'चरवेति चरदेः
 चरन् वै मधु विन्दति चरन् स्वादुमुदुम्बरम् । सूर्यस्य पश्य श्रेमाण यो न ठरन्
 चरन् ॥' इत्युक्तम् । यजुर्वेदेऽपि 'भूर्त्वं जागरणम्, अभूर्त्वं स्वपनम्' इत्युक्तम् । अन्तर
 'कृत मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहित' इत्युक्तम् । तप एव, अभियोग र
 विजयलक्षम्या प्रभविष्णु कारणमित्यर्थोऽस्या पङ्क्ते । परवर्तिसाहित्ये तु ज्ञ
 माहात्म्यमनेकश प्रतिपादितम् । कियतकारस्य महाकवेर्भारवे 'निरुत्सुकानमभियोगिन
 समुत्सुकेवाङ्मुपति सिद्धिरित्युक्ति सर्वेषा विदितचरा । 'मनस्वी कार्याधी गगर्वाति'
 दुख न च सुखम्' इत्यत्रापि सुखदुखे समे कृत्वा पुनरर्थसम्पादनं
 लक्ष्यत्वेनावधारितम् । एव भारतीयसंस्कृतेरिदं चतुर्थं वैशिष्ट्यं यत् तपो न
 सम्यगाचरितमिदं समस्तदुःखदैन्यादिनिवर्त्तकं, सकलमनोवाञ्छितदायकं, निर्वि
 सिद्धिसम्पादकं च ।

भारतीयसंस्कृती दानस्यापि महती प्रतिप्य वर्तते । दानमेव मानव मानव कर्णे
 यथा बृहदारण्यके प्रजापतिस्तत्पुत्राणां च मध्ये जातदेतद्विषयक-सवादात् स्पष्टं
 निष्कर्षरूपेणैतदुक्तं तत्र—'तदेतदेवैषा देवो वागनुवदति स्तनयितुर्ददद इति, दाम्यत द
 दयध्वमिति । तदेतत् त्रयं शिषेद्—दम दान दयामिति' । इदं त्रयमेव विशेषतस्तु पु
 दानमेवाधिकृत्य प्रभूतं लिखितं संस्कृतसाहित्ये । 'त ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन द
 तपसाऽनाशक्तेनेति वचस्तत्रैव बृहदारण्यकेऽस्मात् सवादात् पूर्वमायाति । इदमपि तत्र
 यज्ञेन च सह दानस्याप्यपेक्षा प्रतिपादयति चितपरिशुद्ध्यर्थं, या चितशुद्धिं विना ब्रह्म
 जिज्ञासा न भवति, ता च विना ज्ञान, तेन च विना मुक्तिरसम्भवेव । भर्तृहरिणाप्युक्तं
 'दानं भोगो नाशमित्सो गतयो भवन्ति विज्यं । यो न ददाति न भुङ्क्ते, तस्य नृद
 गातिर्भवति' ॥ इति । तर्हि नतिनोदलस्थजलतलवत् क्षणदृष्टनष्टं वित्तं दत्त्वा स्त
 यशोऽर्जयेद् बुध ।

पूर्ववर्तितानामन्येषामपि च तत्त्वानां प्रतिपादका सन्दर्भां रामायण-मगभक्त-
 ता-पुराण-स्मृत्यादिभ्यो धार्मिकवाङ्मयेभ्यः काव्यनाट्यादिभ्यश्चोद्धर्तुं शक्यन्ते । वि
 विस्तरभयात् ततो विरम्यते । एतावन्मात्रेणोपन्यामेन नास्मिन् वि

इन्देहलेशोऽप्यवशिष्यते यदस्माक सस्कृति सस्कृताश्रया यदस्माक सस्कृति
सस्कृतवाङ्मय च परस्परमनुस्यूते ओव प्रोते च वर्तते । एवमस्माक सस्कृति सस्कृते
तिष्ठिता, सस्कृतवाङ्मये च पल्लविता । अतोऽस्या वास्तविक ज्ञान
सस्कृतवाङ्मयस्यानुशीलनं विना सर्वथाऽसम्भव दुःशकम् च ।

त । सम्यक् प्रयुक्तैव गौर्वाणी सूनूता, सा बुधैस्तत्त्वज्ञैः कामदुधोच्यते । दुष्प्रयुक्ता व प्रयोक्तुर्गोत्व जडत्व प्रकाशयति ।

कथमीदृशी सर्वगुणसम्पन्ना कल्याणावहा सूनूतैव वाक् मुखानिष्क्रामेत् न पुन र्वनाशिनी राक्षसी वागिति प्रश्न सम्पुतिष्ठति । उन्मत्तदृष्टयोर्वाक् राक्षसीत्यनेन हाकवेरयनभिप्राय सुव्यक्तो यदुन्माददर्पक्रोधादिषु सत्सु राक्षस्येव वाक् मुखानिर्गच्छति पुन सूनूता वाक् । एतेनेद कथित भवति यद् वाचो नियमनार्थ मनसा नियमन र्त्तव्यम् । यावन्मनसो रोषदर्शमर्षादयो दुर्भावा नापनीता न वा दूरीकृतास्तावद्राक्षस्येव वाक् मुखानिर्गच्छेत् न सूनूता वाक् । एव वाण्या नियमनार्थ मनसो नियमन वाण्या र्थनाकृतेऽन्त करणस्य मनसो साधनाऽपेक्ष्यते । यावन्मनसि क्रोधो दर्पा वा विद्यते त्वत् क्रुद्धो गर्वितो वा पुरुषो मधुरा प्रिया च वाच कथमुच्चारयेत् ? अनेनेद सिध्यति त् सूनूता वाक् क्रोधगर्वमदमोहादीना दमनस्य अर्थात् आन्तरिकनिग्रहस्य परिणाम । छपि स्वकार्यं साधयितु धूर्ता स्वशिष्टत्वस्य विनीतत्वस्य वाऽभिनय कुर्वन्त स्वकार्यं ध्यन्तश्च लोके यदा-कदापि दृश्यन्ते, तथापि तेषामिय कृत्रिमशिष्टता आपचारिको । विनयादि शीघ्रमेवोद्घाटितो भवति । प्रायस्तु कार्यमध्य एवोपती^१ वाचमुक्त्वा तादृशा धूर्ता स्वीयानान्तरिकान् क्रोधदर्पादिविकारान् प्रकटयन्ति, येन तेषां त्स्त्विकस्वरूपस्य विषये लोकस्य भ्रमो निरस्तो भवति । एव निश्चप्रचमेतद् यद् त्स्त्विकस्नेहप्रेममाधुर्याद्यभावे मधुरा स्नेहस्निग्धा शीतला प्रिया वाह् मुखान् रष्कामति । तस्मादेतदर्थं सदग्रन्थाभ्यासत सता सङ्गतश्च सतत दीर्घकालिक प्रयाम र्ज्यात्, यतो हि साधुत्वाभावे न सूनूतवाचो भाव । साधुत्वसूनूतयो कारणकार्यभाव तामानाधिकरण्य चेति निश्चप्रचम् । इदमेव लक्ष्यीकृत्य भारविणाप्युक्तम्—

विचित्रवर्णाभरणा सुखश्रुति प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषाम् ।

प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणा प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती ॥

अर्थात् श्रवणे सुखकरी ततश्च विरोधिनामपि हृदयान्वावर्जयन्ती विचित्रव र्णालङ्कारविन्यासे शोभिता प्रसादगुणयुता अर्थगाम्भीर्यसम्भूता वाणी विचित्रवर्णभूष णादिसमलङ्कृता शत्रूणामपि मनसि मोहयन्ती गजगोमनो धरवर्णिनीव भ्रूतपुण्यकर्मणामर्थत् साधुचरितरहिताना जनाना न कदापि प्रवर्तते । एव साधुताया श्रेष्ठताया वा साक्षात् फल येय सूनूता वाक् ।

एतस्या फल कामसिद्धि, दुरितक्षय, दैन्यनाश, मङ्गलप्राप्ति, यशोलाभ, यथा
 एतत् सर्वं भवयते श्लोके समूह वर्णितम् । तस्मात् य कोऽपि एतत् सर्वमिच्छति
 स सरधेच्च स्वका जिह्वा भार्या दुश्चारिणी यथा । कस्मादिति चेत्, 'अपराधपराप-
 वादतर्जनावमाननादिमय्या कर्कशावाग्या, दर्पमय्या उपत्या वाच । स्वर्गतश्चन्द्रवर्ती
 सम्राट् ययाति 'नाह देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु महर्षिषु । आत्यनस्तपसा तुल्य कञ्चिन्
 पश्यामि वासव ॥ (आदि ८८।२) इत्येवमावाग्या परावमाननायुक्ताया दर्पदृष्टिताया
 वाच उच्चारणन तत्कालमेव स्वर्गादध पपातेति ज्ञापित व्यासेन महानुनिना ययाति
 प्रति देवराजस्योक्त्या—

“यद्वचनस्या सद्गुरु^१ श्रेयसश्च, अल्पीयसृष्ट्वाविदितप्रभाव ।

तस्मान्नोकास्त्वन्तवन्तस्तवेमे, क्षोणे पुण्ये पतिनास्यद्य राजन् ॥”

—आदि ८८।३

एतत्पूर्वं राज्याभिषेकसमये स्वपुत्राय पूर्वं दत्तस्योपदेशस्य विषये देवराजेन पृष्ठो
 महाराजो ययानिरेव एवमाह—

“नास्तनुद स्यान् नृशसवदी, न हीनन् परमध्याददीत ।

ययास्य वाचा पर उद्विजेन्, न ता वदेदुपनी पापनोक्त्याम् ॥

वाक्यायका वदनात्रिष्यनन्ति, यैराहन् शोचति राज्यहानि ।

परम्य नामर्मसु^२ ते पतन्ति, ताम् पण्डितो नावसृजेन् मरेषु ॥

नहीदृश सवनन^३ त्रिषु लोकेषु विद्यते ।

दया मैत्री च भूतेषु दान च मधुरा च वाक् ॥”

—आदि ८६।८, ९१, ९२

एवमेव श्रीमद्भागवतेऽपि सतीगिरिशयो सवाद्वारेणैतमेव तथ्य व्यासेन प्रकाश्य
 नीतम् । अनाहूताभनाभवित्रातामपि स्वपितुर्दक्षस्य यज्ञमहोत्सवे भाग गृहीतु समुत्सुका
 कृतनिर्जन्था सतो तदवमाननाभर्त्सनादिशङ्कया निवारयन् भगवान् भवो ता
 मम्योधयन्नेवमाह—

१ सद्गुरु इत्य = , बहू । श्रेयस तथा अन्यैर्यम मो द्वि. बहू के रूप हैं । ये दोनों ही शब्द
 अवमन्या क्रिया के कर्म होने = '६ में हैं । एते दो शब्द विष्णु होने पर च विष्णुत्वं श्रुत
 हैं ।

२ न अमर्मसु अर्धन् मर्मम्यने

३ सवनन वसैकम् ।

“तथारिभिर्न व्यथते शिलीमुखैः शेतेऽर्दिताङ्गो हृदयेन दूयता ।
स्वाना यथा वक्रधिया दुरुक्तिभिर्दिवान्निश तप्यति मर्मताडित ॥”

—(भाग ४ । ३ । १९३)

एव सुस्पष्टं यत् सर्वश्रिया सर्वसौख्यकरी सर्ववर्जिका सर्वकल्याणावहा च सूनता
वाक् । एतद्विपरीतं सर्वसौभाग्य विनाशिनी सर्वविधदुःखजननी पतनगर्त निपातिनी च
उपती वाक् ।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

जननीमिव गरीयसी गुरुतरा स्वभूमिमयोध्या प्रति लङ्कात प्रतिष्ठमानस्य भगवतो रामचन्द्रस्योक्तिरिय याऽत्र सावत्सेनोद्दिष्यते—‘अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण। रोचते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥’ इति। जननी जन्मभूमिश्चेत्युभे गरीयस्या महीयस्या सम्मानार्हे पूज्ये चेत्यस्या सक्षेपेणाभिप्रायः। कस्याविदित तथ्यमेतद्वद् जन्मदातृत्वात्, सुतसवर्धकत्वाच्च कारुण्यमूर्तिर्माता स्वसन्ततीना जीवनसर्वस्वम्। तत एव श्रुति ‘मातृदेवो भव’, ‘मातृमान—पुरुषो वेद इत्यादिवचनं मातुर्गौरवं ख्यापयति। मनुस्मृतिरपि ‘माता पृथिव्या मृतिस्तु’ (२। २२६) इत्युक्त्वा तस्या महत्त्वं स्थापयति। ‘माता गुरुतरा भूमेर्माता पर दत्तम्’ इत्यादीन्यपि वचनानि जनन्या सर्वातिशायित्वं कथयन्ति। अस्य महत्त्वातिशयस्य कारणेषु सीमास्यमानेषु नथ्यमेतत् पुर आयाति यन्माता ममत्वमूर्तिः, करुणामूर्तिः, क्षमामूर्तिश्च या स्वैर्यदयाक्षमास्नेहशीलमाधुर्यममत्वादिगुणभूवि दिवि अन्येषु च लोकेषु सर्वानतिशेते प्राणिनः। अतएव तस्या महिमा वाक्यथातीतो वर्तते।

जननीव जनान जनयन्ती स्वाङ्गे धारयन्ती, तान् शस्यादिभि पोषयन्ती, स्वजलफलवाद्यादिभिश्च पालयन्ती जन्मभूमिरपि सेव सर्वेषा जनाना मान्या पूज्या आदरणीया च। अथर्ववेदस्य पृथिवीभूक्ते मातृभूमेर्गुणगान विस्तरेण कृतं वर्तते। ‘माता भूमिं पुत्रोऽहं पृथिव्या’ (अथर्व १२। १। १२) ‘भूमे मातर्निधेहि मा भद्रया मुप्रतिष्ठितम्। मविदाना दिवा कवे श्रिया मा र्थेहि भूत्याम् ॥’ (अथर्व १२। १। ६३)। इत्यादिवचनं श्रौत्रदानाय मातृभूमिं प्रार्थयति ॥ ‘वयं तुभ्य वलिहता स्याम’ अथर्व १२। १। ६२) इत्यनेन ता प्रति स्वकृतज्ञता प्रदर्शयते। ‘अपि सवर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥’ इति रामोक्तिरपि जनन्या जन्मभूमेश्च स्वर्गादपि गरीयस्त्वं महनीयत्वं प्रियम् च प्रकटयति। चतुर्दशवर्षावधिक्वचनवासादनन्तरं लङ्कात प्रत्यावर्त्य स्वपूर्वजाना राजधान्यामयोध्या, तामनु

प्रवहन्ती सरयू च दृष्ट्वा भावविह्वलस्य रामस्य यमत्वभावाभिव्यक्त कविकुलगुरो
कालिदासस्य सारमय्या काव्यपदावल्या द्रष्टव्या—

मा सैकतोत्सङ्गसुखोचितानां प्राज्यै पयोभिः परिवर्धितानाम् ।
सामान्यध्वजोमिव मानस मे सम्भावयत्युत्तरकोसलानाम् ॥
सेय मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा सरयूर्वियुक्ता ।
दूरे वसन्त शिशिरानिलैर्मा तरङ्गहस्तैरुपगूहतोव ॥
—रघु १३ । ६२ । ६३

मातृभूमेत्तेनैव गौरवेणाकृष्टा महान्त पुरुषा तस्या सम्मानस्य रक्षार्थं हुतात्मानो
भवन्ति, आत्मोत्सर्गं कृत्वा स्वजन्म धन्य कुर्वन्ति । अस्माकं सम्पूर्ण इतिहास ईदृशानां
हुतात्मनामात्मोत्सर्गगाथया गौरवमय्या परिपूर्णः । स्वामातृभूमे कृते महाराणा-
प्रतापसिंहस्यात्माहुतिः कस्याविदिता ? को न जानाति क्षत्रपतिना शिवाजीमहाराजेन
स्वमातृभूम्युद्धाराय कृत दीर्घकालिक सङ्घर्षम् ?

प्रथमे स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे स्वदेशस्य दासतापाशादुद्धारं कर्तुं स्वध्दपरिवर्तनानाफडन-
वीस-मङ्गलपाण्डेय-राज्ञीलक्ष्मीबाईप्रभृतिभिः कृता शौर्यमयी आत्माहुतिस्तु समेषां
भारतीयानां विदितचरैव । को न जानाति ब्रान्तिकारिणा वीरपुङ्गवानां भगतसिंह
चन्द्रशेखरआजाद-रामप्रसादबिस्मिल खुदीरामबोस-रासबिहारीघोषप्रभृतीनां पावनानि
पुण्यमयानि चरितानि ? स्वतन्त्रतापितृप्राणा एते धीरधीरिया वीरवीरेण्या सर्वा सुखसम्पदः
परित्यज्य हसन्त एव मृत्युपाशानालिलिङ्ग । समुचित गीतमेतेषां यशसगीतमाधुनिकेन
केनचित् कविना—

"खगा मधुरगानेन निशा नक्षत्रदोषकं ।
विटपा पुष्पदानेन स्तुवन्त्येतान् गरीयस ॥
उपाः स्वर्गोयसिन्दूर चन्द्रिका-चन्दन शशी ।
वारिदो विन्दुमुक्ताश्च वपन्त्येतेषु शोभना ॥"

को वाऽपरिचितः स्वामिविवेकानन्द-बालगङ्गाधरतिलक-
गोपालकृष्णगोखले-स्ताजपतराय मदनमोहनमालवीय-महात्मागान्धि मोनोलालनेहरू-

चित्ररञ्जनदास-जवाहरलालनेहरू सुभाषचन्द्रबोस-बल्गभभाईपटेल-राजेन्द्रप्रसाद-जवाहर
 रानारायणप्रभृतीना पुण्यनामभिर्वैभूतभूमिपरायगर्गहीतदेशसेवावर्तैर्महाजनैरनकृते वा
 का विपदो नानुभूता १ एते महापुरुषा स्वजन्मभूमे सर्वभूज शोभयित्वा इदानीं
 राष्ट्रदेवालयस्य ददस्तम्भा इव राजने ॥

वस्तुतो देशभक्तिभाजनैर्वंद्यो, राष्ट्रियभाजनैर्वंद्यो ययोद्योषिता ठलेरिताश्च
 मृतप्राया अपि जना प्राणवन्त सन्त कमर्ष्यनिर्वचनीयमूष्माणमनुभवन्ति, यस्य प्रवाहे
 पतिगाम्ने न दुःख गणयन्ति, न विघ्नजात विचारवीथिमानयन्ति, न सुखमभिलषन्ति, न
 स्वार्थं परयन्ति, न बाध्युदय विचारयन्ति । चिन्तापिगार्वा तु तेषां पुर स्थातुमपि
 नोत्पद्यते । ते लक्ष्यैकचक्षुषोऽर्जुन इव 'किञ्चिन्नाप्रविश्याय वा विलीये नगमूर्धनि ।
 आगच्छ वा सहस्राक्षमयशश्शत्यमुद्धरे ॥' (अनिता ११, ७९) इति मनसि कृतदृष्टप्रतिज्ञा
 बद्धसङ्कल्पाश्च शोचिकासमक्षमपि वेक्त्वयमननुभवन्तो धैर्यं चात्यजन्तो मृत्यु
 सहर्षमालिङ्गन्ति ।

चित्र जीव्यादस्मद्राष्ट्रं चित्रं ग्यान्त्रयश्यामलाऽऽस्मन्मातृभूमिः, मधु दाना
 क्रदान्तामत्र मधु क्षरन्तु सिन्धवः । माध्य्या न सन्तु ओषधयः, मधु नक्तमुतोपसो,
 मधुमत् पार्थिव रजो मधु ह्यारस्त न पिना । मधुमान् नो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्य ।
 पाध्यो गावो भवन्तु न । सर्वथा सर्वत्र न समृद्धिरास्तिनी भवेदस्मन्मातृभूमिरियम् ।
 ननो नम एतस्यै प्राणदायै सुखदायै प्राणप्रियायै मातृभूम्यै ।

प्रियोऽयं भारतो देशः

भगवत ऋषभदेवस्य ज्येष्ठ पुत्रो गुणै श्रेष्ठो महायोगी भरत आसीद् । येन पूर्वमजनाभनाम्ना प्रसिद्धामदमस्माक वर्षमस्य राजर्षेर्नाम्ना भारतमिति व्यपदिश्यते । भागवते विद्यमानस्य जडभरताख्यानस्य प्रारम्भ एवैव चर्चा वर्तते 'भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवताऽवर्णिततलपरिपालनाय सचिन्तितस्तदनुशामनपर पञ्चजनी विश्वरूप-दुहितरमुपयेमे ।—अजनाभ नामैतद्वर्षं भारतमिति यत् आरभ्य व्यपदिशन्ति' इति । यस्य देशस्य प्राचीनपरम्परैवेदशी यन्महायोगिनो महाभागवतस्य राजर्षरत्तस्य नाम्ना तस्य भारतमिति नाम तत् आरभ्य सज्जात, तस्य महिमान गरिमाणमथ च पावित्र्य को नामनरो वर्णयितुं पारयेत् । यतो हि भरतानन्तर तज्ज्ञानपरम्परा सहज-जडयोगचर्या चानुसरन्तो नैके राजर्षयो ब्रह्मर्षयो देवर्षयरचेमा भारतभूमिं समलञ्चक्रुः स्वजन्मभिः । तैरेव महा-भागवतैरुपन्यस्ताभिः सत्कर्मभक्तिज्ञानपरम्पराभिरिव भूमिर्भागवतविष्णवादिपुराणेषु श्रेष्ठा कर्मभूतच्यते, यावदन्या भूमयो भोगभूमय उच्यन्ते । विष्णुपुराणे समुद्धोषितम्—

अत्रापि भारत श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महामुने ।

यतो हि कर्मभूरेषा ह्यतोऽन्या भोगभूमय ।

गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात् ॥

श्रीमद्भागवतेऽप्यय महिमा भारतस्य स्पष्टं वर्णित—

कल्यायुषा स्थानजयात् पुनर्मवात् क्षणायुषा भारतभूजयो वरम् ।

क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विन सन्यस्य सयान्त्यभयं यत् हरे ॥

एवमस्माकं प्रियतमस्य देशस्य परम्पराऽतिप्राचीन्य, अस्येतिहासश्चातिगौरवशाली । पूर्वपीराणिकयुगौना परमभागवता अत्रिभृग्वद्विरकुम्भयोनिविश्वामित्रवसिष्ठपराशरादयो ब्रह्मर्षयः प्रियत्रतनाभागश्वाकुसमरमान्यातृखट्वाङ्गरघ्वम्बरीषनृगनहुषज्जनकादयो राजर्षयः

कश्यपदक्षादप्य प्रजापतयोऽन्ये च ज्ञानसिद्धा मनीषिणो मन्वादपरचेमा भारतभूमिं
सृष्टेरादिवातादेव धन्या मान्या पवित्रा च कृतवन्त्रो यथा ब्रह्मणा उक्तं भागवते^१ स्वयम्
देवर्षि नारद प्रति—

वेदाहमङ्ग । परमस्य हि योगमाया, यूय भवश्च भगवान्य दैत्यवरं ।

यस्यो मनोऽस च मनुश्च तदान्मजाश्च, प्राचीनवर्हिकमुद्गमं ध्रुवश्च ॥

इक्ष्वाकुर्देवमुचुःकुन्दविदेहगायिरध्वरीषमगरा गजनाहुषाद्यः ।

मान्यात्रलंकेशनधन्वनुरन्तिदेवा देवन्नो बलिरमूर्तरयो दिनीप ॥

सौमयुतङ्गुशिखिदेवलपिप्लदक्षारस्वनोद्धवपराशरभूरिषेणः ।

येऽन्ये विभीषणहनुमदुपेन्द्रतयायांष्टिषेणविदुरश्रुतदेववर्मा ॥

एते सर्वे ब्रह्मर्षयो राजर्षयो मन्वादयो मनीषिणश्चान्ये भगवतो योगमाया विदुः
विदित्वा च तामतिक्रम्य भगवन्त्पुत्रं प्रापुः । एते सर्वे ज्ञानसिद्धा अस्य देशस्य
ज्ञानपरम्परात्मनवरतं पुपुषुर्दृष्ट्वा च चक्रुः । अस्माकं देशः अस्य सर्वा प्रज्ञाश्च एतेषां
महात्मना गौरवावहानि नामानि कर्माणि च न कदापि विस्मरिष्यन्ति यतः
एभिरेवास्माकमितिहासो विशेषतो गौरवशाली । एतादृशो भारतदेशः कस्य श्रियो न भवेत् ।

अन्यथायथमस्माकं देशः सर्वथा अद्भुत एव वर्तते । अस्य नैसर्गिक सौन्दर्यमपि
अतिमम् । अयमेव देशो यत्र सर्वेऽपि षड् ऋतव क्रमेणागत्य स्वमुष-
माभिगमिष्यन्ति । अन्यत्र सर्वत्रैको द्वौ वा ऋतू प्रायशो भवतः, त्रयस्तु केपुचिदेव
देशेषु । अस्योत्तरस्या दिशि प्रसृतो देवभूमिर्हिमालयो नाम नगाधिपतेऽस्य मुकुटमिव
विराजते । सुप्त्वारण्य क्वचिन्नेन कालिदासेन स्वकीय कुमारसम्भव नाम महाकाव्यमस्यैव
वर्णितम्, यस्य कुमारस्य पितुर्भगवतो भवेशस्य निवासोऽस्यैव हिमालयस्य कैलासनामकः
पर्वणोऽस्ति ।

अस्य दक्षिणस्या दिशि विराजते हिन्दमहोदधिरस्य महिमान्वितं चरणयुगलं
प्रक्षालयन्निव । नैकरागस्युरितमन्त्रिणचानेन दक्षिण-विचित्रस्य अश्वत्थमसङ्ख्यानि महानि
रत्नानि प्रदाय रत्नाकरमिति म्वनाम् अस्मिन् अतिरथं विद्यते । एवविधो रम्यो देशः

कस्य न प्रिय ? यस्य देशस्य स्मणीया रात्रयः, शोभनानि दिनानि, स्वर्णिम प्रभातः, विलम्बमयी रागरञ्जिता सन्ध्या, नक्षत्रमण्डितमुन्मुक्त नभोमण्डलः, रम्या पर्वताः, विमलोदका गङ्गागोदावर्यादयः पुण्यसरितः, मनोहारीण्यरण्यानि, उर्वरा भूभागाः, अन्न-बहुलानि क्षेत्राणि, सदैव शस्यश्यामला पृथिवी सोऽयमस्माक देशः कस्य प्राणेभ्योऽप्यधिकतरं न प्रिय ? गरिष्ठा गरिष्ठो वरिष्ठेऽयमस्माक देशो यतः प्राणेभ्योऽपि प्रियतरो देशवासिना कृतेऽतएवैतस्य सम्मान रक्षितुम् एतस्य गौरवं च गोप्तुमनेके वीरपुरुषा न केवलमति-प्राचीन एवापितु परवर्तिन अर्वाचीने चापि काले हुतात्मानो बभूवुः । आत्मोत्सर्गं कृत्वा ते स्वजन्म स्वनाम च धन्यं कृतवन्तः । एतेषु महाराणाप्रतापो मेवाडकेशरी, क्षत्रपति शिवाजिमहाराज झाँसीराज्ञी लक्ष्मीबाई, अपि च भगतसिंह चन्द्रशेखरआज़ाद-रामप्रसादविस्मिल खुदौरामबोस-रासबिहारीघोषप्रभृतयो वीरपुङ्गवा म्वीयेनात्मोत्सर्गेण चिराय अमरा सज्जाताः । प्राणेभ्योऽपि प्रेयस स्वदेशस्य कृतेऽन्येऽप्यनेके धीरपुरुषास्तिलकगोखले गान्धी नेहरू-सुभाष राजेन्द्र-पटेलप्रभृतयश्चिचर काराया निक्षिप्ता अनन्ता असह्ययातना सोढ्वा इममन्ततः स्वतन्त्र स्वाधीनं च कृतवन्तो, यतः 'कष्टं खलु पराश्रयः' इति ते सम्यग् विदन्ति स्म ।

स्वदेशस्य मनीषिणा गुरुणाम् आचार्याणां नेतृणां शासकानाम् अन्येषां च कर्तव्यमेतद् यत्ते स्वदेशवासिना सर्वेषां बालतरुणयुवादीनां हृदयेषु स्वप्रियस्य राष्ट्रदेवस्य मोहिनीं मूर्तिं स्थापयन्तु, येन सर्वे राष्ट्रियास्तमेव देवं परमं मन्यमानास्तत्परायणास्तदुपासकास्तदभक्ताश्च भवेयुर्न च कदापि तस्य सेवातो विमुखा भवेयुः । जयतु राष्ट्रदेव ।

आदिकवेर्वाल्मीकेः राष्ट्रियभावनाविकासेऽवदानम्

राष्ट्रियं स भवति यस्य स्वकीये राष्ट्रे, तस्याचारविचारधर्मसंस्कृतिपरम्परासु, तस्याङ्गभूतेषु गिरिनदीतटवन्गादिभूभागेषु च दृढानुरक्तिः । राष्ट्रियता न केवलं भौगोलिकी भौतिकी वाऽपि सांस्कृतिकी धार्मिकी वैचारिकी चापि भवति । आ हिमालयात् लवणाम्बुधिपर्यन्तं प्रसृतं भारताख्यमेकमेव राष्ट्रमासीदिति समेषां प्राचीनाचार्याणां काव्यकाराणां च दृष्टिः । यदा कालिदासः कुमारसम्भवे “अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । पूर्वापरौ चारिनिधौ वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः” ॥ (१/१) इत्यादि वर्णयति, रघुवशे च “दूरादयश्चक्रनिभस्य बन्धो तमालतासीवनराजनीला । आभाति वेला लवणाम्बुराशेर्धारा निबद्धेव कलङ्कुरेखा” ॥ (१३/२) इति च वर्णयति, तदा स आसेतुहिमाचलं प्रसृतमेकमेव भारतराष्ट्रं वर्णयतीति प्रतीयते, यद्यपि अभिधया स एव नैव ब्रवीति । यदा मुद्राराक्षसे चाणक्यश्चन्द्रगुप्तम् “आ शैलेन्द्राच्छितान्त-स्खलितसुरेन्द्रीसीकरासारशोताद्, आतीरानैकरागस्फुरितमणिरुचो दक्षिणस्यार्णवस्य । आगन्त्यागत्य भीतिप्रणतनृपैः शश्वदेव क्रियन्ता, चूडारत्नारुगर्भास्तत्र चरणयुगस्याङ्गुलीरन्ध्रभागाः” ॥ इत्येव चक्रवर्तित्वाशिषां सयुनक्ति, तदापि तदेव समग्रं भारतराष्ट्रं तन्नाटककर्तुर्विशालदत्तस्य दृष्टेः समक्षमासीत् । एवमेव “आमूलाद् रत्नसानोर्मलयवलयितादा च कूलात् पयोधे” इत्यादिरीत्या स्वदेशसीमानं सङ्केतयन् पण्डितराजो जगन्नाथोऽपि तस्यैव विशालस्य भारतस्य चित्रं समक्षं समुपस्थापयति । परवर्तिनावेदां भारतस्यैकत्वमभिधया कथयति । यद्यपि तत्तत्कालेष्वपि समग्रे देशे एकमेव राज्यं शासनं वा नासीत् तथापि तत्तद्भागेषु स्थितानि राज्यानि भारतस्यैव कथ्यन्ते स्म । अनेनेदं तथ्यं मनःपटले अङ्कितं भवति यदस्माकमयं भारताख्यो देशः अस्मद्राष्ट्रं वा आदिकालादेवैकमासीत् किन्तु तस्य तत्तद्भागेषु विद्यमानानि राज्यानि अनेकान्यासन् । चक्रवर्तिसम्राज्यामपि राज्यानि प्रायेणोत्तरापथभात्रे दक्षिणापथभात्रे वाऽसन्, नैव सम्पूर्णेऽपि भारते । चक्रवर्तिनश्चन्द्रगुप्तस्याजोक्तस्य वा राज्यसमीमासु दक्षिणापथं नैव समाहितमासीत् । यत्र हर्ष उत्तरापथस्य समग्रस्य सम्राट्मासीत् तदैव दक्षिणापथे पुलकेशिनो द्वितीयस्य राज्यमासीत् । एवमेवाधिकानि राज्यानि राष्ट्रकूटस्य देशकान्वस्य

वा विरोधीनि नैव मन्यन्ते स्म तदानीम् । तेषां सर्वेषां दृष्ट्या आदिमालयात् कन्याकुमारी
यावद् भारतवर्षम् एकमेवासीत् ।

भारतराष्ट्रस्येदं स्वरूपं रामायणकारोऽपि द्वित्रेषु स्थलेषु प्रस्तौति ।
प्राचीनभारतराष्ट्रस्य विस्तारं समधिक्कुर एव परिलक्ष्यते तस्य काव्ये । यथादौ एव
निवेदितं, शास्त्रभेदमात्रेण भारतभूमिर् विभज्यते स्मेति प्रमाणीक्रियते संस्कृतवाङ्मयेन ।
तस्मिन् वर्णिताः सप्तनद्यः, सप्तपुत्राः, सप्तकुलाचलाः, सप्तर्षयोः, पुण्यश्लोकाः सप्त
चक्रवर्तिनः राजानो वा किं साम्प्रतिकभारतराष्ट्रस्यैकस्मिन्नेव भूभागे आसन् सन्ति वा ?
सर्वथा मैवम् । तथापि धर्मं संस्कृतं कुलाचारं देशाचारं सहितादिवर्णनप्रसंगे एतानि
साकल्येनैव भारतराष्ट्रस्यैव परिगृह्यन्ते न खलु तत्तज् जनपदविशेषाणाम् ।

किष्किन्धाकाण्डे एकतासूत्रे आबद्धस्य तस्यैव भारतस्य वर्णनमवाप्यते ।
प्लवगेश्वरस्सुग्रीवो जनकजाऽन्वेयणार्थं वानरभटान् समादिशन् प्रकारान्तरेण भारतराष्ट्रस्य
विस्तारं नानानदीनदसरोवराधित्यकोपत्यकागिरिकान्तारग्रामनगरजनपदादिसमन्वितं
समुपस्थापयति । अनेनादिकवे राष्ट्रियभावना स्फुरीभवति । तद्यथा—

“मार्गश्च गिरिदुर्गेषु घनेषु च नदीषु च ।
नदी भागीरथी रम्या सरयू कौशिकी तथा ॥
कालिन्दी यमुना रम्या यामुन च महागिरिम् ।
सरस्वती च सिन्धु च शोण मणिनिभोदकम् ॥
मही कालमही चापि शैलकाननशोभिताम् ।
ब्रह्ममालान् विदेहाश्च बालवान् काशिकोसलान् ॥
मागधाश्च पहाग्रामान् पुण्ड्रास्तवङ्गास्तथैव च ।
पत्तनं कोशकाराणां भूमिं च रजताकराम् ॥
सर्वमेतद्विचेतव्यं मार्गयदिभस्तनस्ततः ।”—४० । १९ २३

इदमस्ति तद् भारतं यत्खलु रामायणकारस्य सुन्दरं ज्ञातम् । नैतन्यात्रम् । विस्ती-
र्णोदधिध्वंसि शयानानि द्वीपानगण्यपि नाविज्ञातानि तस्य । भारताय संस्कृतेर्गृहभूतानि
तान्यपि वर्ण्यन्ते—

“समुद्रमवगाढाश्च पर्वतान् पत्तनानि च ।
 मन्दरस्य च ये कोटिं सश्रिता केचिदास्तथा ॥
 कर्णप्रावरणाश्चैव तथा चाप्योष्ठकर्णका ।
 घोरलोहमुखाश्चैव जवनाश्चैकपादका ॥
 अक्षया चलवन्तश्च तथैव पुरुषादका ।
 किरातास्तीक्ष्णचूडाश्च हेमाभा प्रियदर्शना ॥
 आममीनाशनाश्चापि किराता द्वीपवासिनः ।
 अन्तर्जलचरा घोरा नरव्याघ्रा इति स्मृताः ॥” (४०/२५-२८)

सीतान्वेषणसन्दर्भोऽयं भारतस्वरूपपरिज्ञानार्थं विस्मयकारि वृत्त प्रत्यक्षीकृतमिव प्रस्तीति ॥ कपियूथया विनतजाम्बवत्सुषेणशतबलाख्या क्रमेण प्राचीमवाची प्रतीचीमुदीची च प्रतिष्ठन्ते । प्रत्येकदिग्वर्णनप्रसंगे भारतीयनदीनदभूधरजनपदादीनां यादृश सूक्ष्मातिसूक्ष्म वर्णन रामायणेऽवाप्यते, तन्निश्चयं विस्मयावहमेव । तेषां प्रत्यभिज्ञानमप्यद्य न सुकरं प्रतिभाति । दक्षिणापथस्य परश्रुता नद्यः वनपर्वतादिकाः प्रदेशाश्च सविशेषं वर्णिता अस्मिन् प्रसङ्गे, येनादिकवे राष्ट्रैक्यविषयिणी भावना साधु सिध्यति । उदाहरणरूपेण केचिद् अपेक्षिता सन्दर्भा अत्रोद्ध्रियन्ते, ये सर्वथाऽवधातव्याः—

“सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाद्रुमलतालयम् ।
 नर्मदा च नदी रम्या महोरगनिषेविताम् ॥
 ततो गोदावरी रम्या कृष्णवेणी महानदीम् ।
 वरदा च महाभागा महोरगनिषेविताम् ॥
 मेखलामुत्कला चैव दशार्ण-नगराण्यपि ।
 अश्ववन्तीभवन्ती च सर्वमेवानुपश्यत ॥
 विदर्भानृषिकांश्चैव रम्यान् माहिषकानपि ।
 तथा वङ्गान् कलिङ्गाश्च कौशिकाश्च समन्ततः ॥
 अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वतनदीगुहम् ।
 नदी गोदावरी चैव सर्वमेवानुपश्यत ॥

तथैवान्धाश्च पुण्ड्राश्च चोत्तान् पाण्ड्यान् सकेरत्नान् ।
 अयोमुखश्च गन्तव्यो पर्वतो घातुमण्डित ॥
 ततस्तापामगा दिव्या प्रसन्नमल्लिना शिवाम् ।
 तत्र द्रक्ष्यथ कवेरो विहितामप्सरोगणे ॥
 तस्यासीन नगस्याग्रे मलयस्य महर्जसम् ।
 द्रक्ष्यस्यादित्यसङ्काशमगस्त्यपुषिसत्तमम् ॥
 ततस्तेनाप्यनुज्ञाता प्रसन्नेन महात्मना ।
 ताम्रपर्णीं ग्राहजुष्टा तरिष्यन् महानदीम् ॥
 सा चन्दनवनैर्दिव्यै प्रच्छन्ना द्वीपशालिनो ।
 कान्तेव युवति कान्त समुद्रमवगाहते ॥
 तत समुद्रमासाद्य सम्प्रधार्यार्यनिश्चयम् ।
 अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशित ॥
 चित्रनानलग श्रीमान् महेन्द्र पर्वतोत्तम ।
 जातरूपमय श्रीमानवगाढो महार्णवम् ॥
 नानाविधनर्गं सर्वलताभिश्चोपशोभितम् ।
 देवर्षियक्षप्रवरैरप्सरोभिश्च सेवितम् ॥
 सिद्ध-चारणसङ्घैश्च प्रकीर्णं सुमनोहरम् ।
 तमुपति सहस्राक्ष सदा पर्वसु पर्वसु ॥ ४१ । ८ २३

एव विन्ध्यपर्वतादारभ्य दक्षिणमहार्णवेऽवगाढ, देवर्षियक्षप्रवरैरप्सराभिश्च सेवित
 सिद्धचारणसङ्घैश्च प्रकीर्णं, नानाविधशिखरैरुपशोभित पुनरथ भगवता
 सहस्राद्येनेन्द्रेणापि पर्वणि पर्वणि सेविन सुमनोहर पर्वतोत्तम महेन्द्र यावत् विस्तृत
 सम्पूर्णं दक्षिणापयम् अक्षित-वर्षात्रियते महर्षिणाऽदिकविना वात्स्याकिना ।

एवमेव पूर्वपश्चिमानरभारतस्यापि विस्तृत वर्गनमुपलभ्यतेऽस्मिन्नेव प्रसङ्गे तच्च
 विस्तरभयान्नैवात्रोदिष्यते । कश्चन साररूपेण एतन्मात्रमुच्यते यत् प्रतीच्या

मुराष्ट्रवाहलीमदयः स्मीता जनपदा, सरित्सरोवरादीनि पुनागवकुलमेतन्नादिवानि,
विपुलानि प्राग्ज्योतिषादीनि पुराणि विचित्राणि पशुपक्षिपर्वतझादीनि
पश्चिमसमुद्रपर्यन्तमुपलब्धमानानि आदिकविना वर्णितानि । एव चोदीच्या
शामनन्द्रप्रमथुममद्रव्योजादिष्वेजा म्लेच्छपुलिन्दयवनशकबाह्वीनादिजातय,
साधपरादवदान्वनानि, यक्षगन्धर्वाः शिवाविता म्लासपर्यन्त विस्मृता हेमगर्भ-देवसखादिप-
र्वता तदनन्तरं च स्थिता ब्राह्मणनाम्नादिपर्वता मिद्वन्मन्त्रमन्त्रालिखित्यन्युपिताश्रमाश्च-
रन्त सर्व विमलान्यच्च सम्यग् वर्णितम् । एव सम्पूर्णं भारतराष्ट्रमामेनुहिमाचलम्
आत्रह्यपुत्रं प्रत्यक्षमुद्रम् प्रसृतं विस्मृतं चादिकवेर्वाल्मीकं समक्षं वर्तत इति सुमिदम् ।
अस्य पशुपक्षिणः अस्य जनपर्वतादीन् मग्निममुद्रादीन् जनपदान् प्रदेशान् प्रति तस्य
प्रगाढः प्रेम दृढा चानुरक्तिः स्पष्टमेव परिलक्ष्यते । एव भागोलिकवर्णनेन भारतराष्ट्रस्य
समग्रतामुपस्थाप्यादिकविः प्रथमो राष्ट्रमवधारणं मिध्याति । यथा महाभाग-
—

“अत्र ते कीर्तयिष्यामि वर्षं भारत । भारतम् ।

प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोर्ववस्वतस्य च” ॥

इत्युक्त्वा यथा च विष्णुपुराणे—

“उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः चैव दक्षिणम् ।

वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्तति ॥

वर्मभूमिरियं स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम् ।”

इत्युक्त्वा पृथिव्या सर्वेषु देशेषु भारतस्य मर्यादां ज्ञात्वा महत्त्वं गौरवं च प्रकटितं, तथैव
रामायणेऽपि महर्षिणा वाल्मीकिना देवर्षियः प्रवर्तं मिद्वन्मन्त्रमन्त्रालिखित्यन्युपिताश्रमाश्च-
रन्त सर्व विमलान्यच्च सम्यग् वर्णितम् । एव सम्पूर्णं भारतराष्ट्रमामेनुहिमाचलम्
आत्रह्यपुत्रं प्रत्यक्षमुद्रम् प्रसृतं विस्मृतं चादिकवेर्वाल्मीकं समक्षं वर्तत इति सुमिदम् ।
अस्य पशुपक्षिणः अस्य जनपर्वतादीन् मग्निममुद्रादीन् जनपदान् प्रदेशान् प्रति तस्य
प्रगाढः प्रेम दृढा चानुरक्तिः स्पष्टमेव परिलक्ष्यते । एव भागोलिकवर्णनेन भारतराष्ट्रस्य
समग्रतामुपस्थाप्यादिकविः प्रथमो राष्ट्रमवधारणं मिध्याति । यथा महाभाग-
—

पर्यावरणं संस्कृतकवयश्च

यदस्मान् परित आवृणोति, येन वय परित आवृतास्तत् पर्यावरण नाम । वय पृथिव्या भ्रमामो विचरामो विहराम । वय नदीषु, निज्ञरेषु, सरोवरेषु क्रीडाम, तान-
वगाहामहे । वनेषु पुष्पितान् फलितारच वृक्षक्षुपादीन्, तेषु कीडता कूजना च विविधवर्णान्
परिगणय च दृष्ट्वा सुखिनो भवाम । पुष्पफलापघीना परिमल वहन्तमवाधगतिक गन्ध-
वाह^१ सेवामहे, तस्मिन् श्वासप्रश्वासत्रिया विदध्म । सर्वेषामुपरि प्रसृतस्य
आकाशोल्लोवस्य^२ तारकहोरकछाचिनस्य तले खेलन्त कूर्दन्तो विहरन्तश्च वयम्
अपरिमित सुखम् अनिर्वचनीयमानन्दमनुभवाम । एतानि सर्वाण्येव तत्त्वानि तस्य
प्राणपोषकस्य पर्यावरणस्य अपरिहायाण्यङ्गानि यन् परमेश्वरस्य सर्वजगद्विधातु
प्रकृत्याऽऽस्मत्कल्याणाय परित प्रसारितम् । अस्माक शरीराण्यपि
पृथिव्यक्षेत्रजोवाय्वाकाशाख्यं पञ्चमहाभूतैरेव रचितानि । अत एतानि स्वस्थ-सुरक्षितानि
कर्तुमेतेषा तत्त्वाना शुद्धता पवित्रता च सर्वथाऽपेक्षिता । स्वीर्य कुसस्कारं कुकृत्यं
अज्ञानजन्ययोपेक्षया च यदि वयमेतानि प्रदूषयाम, पर्यावरणस्याहर्निश शुद्धि विदधतो
वृक्षक्षुपलतापल्लवपुष्पादीनि, पशुपक्षिमरीसृपादीन्, नदिनिर्झरसरित्पुद्गादीश्च नाशयामो
प्रदूषयामो वा, तर्हि पृथिवीग्रहापरि विद्यमान जीवनमेव वय सशयास्पद कुर्म इति
निश्चयश्चम् । अस्या वस्तु-स्थिती प्रतीतिश्चेदिय भवेद् यद् बहि स्थिता पृथिवी-जल-
क्षेत्रजो-वाय्वाकाशादय सरित्-समुद्र-पर्वत-वन-वनस्पत्यादयश्च यदार्था अस्मज्जीवनशैल्या
अम्मत्त्रिया-कर्तारं प्रभूत प्रभाविता भवन्ति, ते चाप्यस्मान् अस्मदस्तित्वम् अस्मज्जीवन
च तथैव प्रभावयन्ति द्वयमेव चान्योन्याश्रित्, तर्ह्येव तेष्वस्माक प्रगाढ प्रेम अस्माकमादरभाव
उत्पन्न्यन्ते येन तान् प्रत्युपेक्षाभावो वर्तयेत् । यस्मिन् पदार्थे स्वायमस्तित्वमाश्रितम्,
यस्मात्लोक, सुख शान्ति च लभते, तस्मिन् प्रेमभावो दृढासक्तिश्च स्वभावतो जायते ।
किन्त्वेतन्तूने द्वयो पक्षयो अव कार्यकारणभावो मनसि सुप्रनिष्ठितो भवेत् । यद्यस्माक
पर्यावरणमस्माभिः शुद्धमप्रदूषितमक्षीणं च रक्ष्यते, तर्ह्यवश्यमेव निश्चिनमेव अस्मदस्ति -

त्वमस्मज्जीवनं च एतेन परिरक्षितं करिष्यते । शुद्धमप्रदूषितं पर्यावरणमस्य लोकस्य स्वस्थशरीरजीवनस्य साक्षात्कारणम् इदं च तस्य साक्षात्कार्यमिति दृढो विश्वासः सुदृढा प्रतीतिर्मनसि सुदृढमूना भवेत् । प्रकृतिर्मनुष्यश्च परस्परं सम्बद्धौ, एकस्य हानिरपरस्य हानी परिणामते इति तथ्यं सुविदितं भवेत् सर्वेषाम् । वस्तुतो लतावृक्षधुपादीनां पत्रेषु प्राणवायोर्वासः, पर्यावरणप्रदूषणस्यापहारे च तेषामदभुतक्षमता भवति । पुनश्च, वृक्षादिषु सत्सु पर्याप्तं जलवर्षणं भवति येन कृषिकर्म सुष्ठु प्रचलति । अन्यच्च, वृक्षौषधिवनस्पत्यादीनां मूलेषु जलसञ्चयनस्य प्रभूतक्षमता भवति, येन भूमेरार्द्रता सुरक्षिता वर्तते, मरुत्वं भयं^१ निवर्तते, उर्वरता च वर्धते । एव सति प्रकृतिमनुष्ययोः पारस्परिकसहयोगेनैव सर्वं समज्ञसः सर्वं कल्याणमयं सर्वं शिवात्मकं भवति ।

अस्माकं प्राक्तनैर्महर्षिभिः कविभिर्मनीषिभिराचार्यैश्च तथ्यमेतदनेकशोऽनेकप्रकारं प्राकाश्यं नीतम् । यद्यपि श्रीमद्भागवतं कर्मभक्तिज्ञानयोगादिप्रतिपादनपरं आध्यात्मिकग्रन्थस्तथापि तस्मिन्नापि नैकवारमेतत् सुस्पष्टं प्रतिपादितम् । एकदा वृन्दावने गाश्चारयन् भगवान् श्रीकृष्णः स्वयमेव श्रीमुखेन पर्यावरण-प्रधानभूतानां वृक्षादीनां महत्त्वं स्वाग्रज बलरामं प्रति एव निवेदितवान्—

“पश्येतान् महाभागान् परार्थेकान्तजीवितान् ।

वानवर्षातिपहिमान् सहन्तो वारयन्ति न ॥

पत्रपुष्प-फलच्छाया-मूल-वल्कल-दारुभिः ।

गन्धनिर्यासभस्मास्थितोक्मै^२ कामान् वितन्वते” ॥

—भागवत १०।२२।३२, ३४

महर्षिणा वाल्मीकिनापि स्वकीये आदिकाव्ये वसन्त-वर्षा-शरद-ऋतूनां वर्णनद्वारेण मानवलोकास्य निरन्तराह्लादकरूपेण शोकादिनिवारकरूपेण च प्रकृतिश्चित्रिता । वसन्ते शीतशिवोदकायाः पम्पामुखायाः पुष्करिण्यास्तटेषु स्थितानां कूजद्-विविधविहङ्गमानां पुष्पभारसमृद्धशिखराणां पुष्पिताभिलताभिरुपगूढानां, शैलकन्दरनिष्क्रान्तेन सुखानिलेनान्दोलितशायनानां कुसुमितवृक्षाणां, तस्याः पत्रेन्दीवरवोक्त्रनदसुगन्धिते प्रसन्नसलिले क्रीडता नसचक्रवाककारण्डवादीनां पक्षिणां, तस्याः मत्स्यकच्छपादिजलचराणां मातङ्गमृगयूथानां

१ मरुभूमि या रेगिस्तान होने का डर ।

२ गन्धं गन्धं भस्मं मुञ्चति इति ।

वन्यपशूना च यादृश मनोमोहकमात्मसन्तुष्टिकर च लोक श्रीराममुखेन लोकनयनातिथि कारयति कविः, स तस्याप्रतिम प्रकृतिप्रेम प्रकटयन् मानवमात्रकृते अमूल्यमिम सन्दे शमावहति यन् भगवत प्रकृतेरुत्सङ्गे यादृश आनन्द आह्लाद उत्तासश्चानुभवितु, जीवनस्य सभस्तशोकसन्तापादिक च विस्मर्तुं शक्यते न तादृशोऽन्यत्र कुत्रापि । दृश्यताम् अय प्रकृतिलोक —

शोकार्तस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना ।
 व्यवकीर्णा बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा ॥
 पतितैः पतमानैश्च पादपस्यैश्च मास्त ।
 कुसुमैः पश्य सोमित्रे । क्रीडन्निव समन्तत ॥
 एव विचित्रा पतगा^१ नानारावविराविण ।
 वृक्षगुल्मलता पश्य सम्पतन्ति ततस्तत ॥
 एषा प्रसन्न-सलिला पद्मनीसोत्पसायुता ।
 हस-कारण्डवाकीर्णा पम्पा सौगन्धिकाश्रिता ॥
 चक्रवाकयुता नित्य चित्रप्रस्थवनान्तरा ।
 मातङ्गमृगयूथैश्च शोभते सलिलार्थिभिः ॥
 —किष्किन्धा १।६ १३, २६ ६३ ६५

एवमेव बालिन हत्वा सुग्रीव चाभिषिच्य माल्यवती गिरे पृष्ठे वसतो विरहिणो रामस्य मुखेन लक्ष्मण प्रति प्रावृट्शरदोरपि चित्तसन्तर्पक वर्णन कविना कारितम् । तस्य कतिपये एवाशास्ततस्तत उद्धृत्य चक्षुषा मुलुकीक्रियन्ते—

*नवमासघृन् गभं भास्करस्य गभस्तिभि^१ ।
 पीत्वा रस समुद्राणां द्यौः प्रसूते रसायनम्^३ ॥

१ अनेक प्रकार की बोली बोलने वाले पक्षी ।

२ किरणों से ।

३ समुद्रों का जल तो रस है, किन्तु उसे पीकर मर्षों द्वारा बरसाया गया लोककल्याणकारी जल 'रसायन' है । अन्यथा उसे पीकर पशु पक्षि वनस्पतियों का मुरझाया जगत् प्रदुल्लित एवं नृप कैसे हो जाता ।

एष फुल्लार्जुन शैल केतकेरधिवासित ।
 सुप्रीव इव शान्तारिधाराभिरभिपिब्यते ॥
 १कशाभिरिव हेमीभिर्विद्युद्भिर्विव ताडितम् ।
 अन्तस्तनितनिर्योष सवेदनगिवाप्यरम् ॥
 व्यामिश्रितसर्जकदम्बपुष्पैर्नैव जल पर्वतधातुताम्रम् ।
 मयूरकेकाभिरनुप्रयात शैलापगा शीघ्रतर वहन्ति ॥
 क्वचित् प्रगीता इव षट्पदोष क्वचित् प्रनृता इव नीलकण्ठे ।
 क्वचित् प्रमत्ता इव वारणेन्द्रेर्विभ्रान्त्यनेकाश्रयिणो वनाना ॥
 प्रहृष्टसन्नादितथर्हिणानि^२, सशक्रगोपाकुलशादूलानि^३ ।
 चरन्ति नीपार्जुनवासितानि^४ गजा सुरम्याणि वनान्तराणि ॥
 मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा^५ वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्रा ।
 रम्या नगेन्द्रा^६ निभृता^७ नरेन्द्रा प्रकीडिनो वारिधरे सुरेन्द्र ॥”

—विष्किन्धा २८।३० ११ १८ ३३ ४१ ४३

वर्षाभिरुद्धावित सरस्सरिद्वन्वृक्षपर्वतादीनां सुरम्य रूपमालोक्य कस्य सहृदयस्य हृदय मदान्त नैव भवति अस्य सुख चानुभवितुं मनः सोत्कर्षं नैव जायते ? आधुनिकस्य दैनन्दिनजीवनस्य भव्याणि दुःखानि सर्वा समस्याश्च विस्मृत्य प्रवृद्धो दिव्यानन्दपयोनिधौ अवगाहनेन निखिलोऽपि लोकः प्रमुदितमनास्सर्वविधरखेद रहितो भवितुं शक्नोति । एवमेव

- १ स्वर्गमय कोइलें—जैसी विद्युत से मानो प्रज्वलित मेघों के गर्जन गडगडाहट से दुक्क आकार माना पीछा से आर्गवाद कर रहा है ।
- २ मयूर ।
- ३ शक्रगोप अर्थात् इन्द्र वधूदियों से व्याकुल अर्थात् परिपूर्ण घामों वाले (वन) ।
- ४ कदम्ब और अर्जुन के फूलों से सुगन्धित ।
- ५ वृषभ सांड ।
- ६ पर्वत ।
- ७ शान्त, उद्यमरहित ।
- ८ उत्प्लुत, तलापित ।

शरत्तोऽपि नवनव समुत्पन्नकर सुस्थ रूपा दर्शयित्वा कवि क्तान्तेऽपि मनसि जिजीविषा
त्रागरयति—

शारखासु सप्तच्छन्दादधाना, प्रभासु तारार्कनिशाकराणाम् ।
लीलासु चवोत्तमवारणाना, श्रिय विभज्याद्य शरत् प्रवृत्ता ॥
मदप्रगल्भेषु च निम्नगासु, विभाति तक्षणीर्बहुधा विभक्ता ॥
व्यपेतपङ्कासु सुवालुकासु, प्रसन्नतोयासु सुगोकुलासु ।
ससारसारावविनादितासु, नदीषु हृष्टा निपतन्ति ह्रसा ॥
रात्रि शशाङ्कोदितसाम्यवक्त्रा, तागमणेन्मीलितचाक्रेनत्र ।
ज्योत्स्नाशुकप्रावरणा विभाति, नारोव शुक्लाशुकसवृताङ्गी ॥
सुलैकहस कुमुदैरुपेत, महाहृदस्थ सलिल तिथानि ।
घर्नर्विमुक्त निशि पूर्णचन्द्र, तारागणाक्कीर्णमिवान्तरिक्षम् ॥”

—किष्किन्धा ३० । २२ २९ ३३ ४३ ४६ ४७, ४९

अनेन विम्बितवर्णनैरुक्तं तथ्यं सुस्पष्टं भवति यदादिकविना ऋतुवर्णनद्वारेण य
प्रकृतिलांशं नदीनदपुलिनवृक्षमगंगिरिमानन्मयो हससारसवक्त्रवाक्कारण्डवपर
भृतादिविहङ्गमथा मत्तगवेन्द्रगजेन्द्रशशमृगसिंहादिमय सर्वसप्तच्छन्दकन्दम्वरेतककर्णि
करादिमय पद्ममुदकुङ्कुममनदेन्दीवरादिमय पृथिवीजलवाय्वन्तरिक्षाकाशादिमय
मूर्यचन्द्रतारज्ज्वादितेजोमयो बहुविधो वर्णितस्त्वस्मिन् तस्य महती प्रीति प्रगाढ प्रेम
महाश्चानुत्साहो वर्तते स्म । अस्मिन् प्रवेश प्राप्य मानवलोको धन्यजीवन कृतकृत्यश्च
भवति । अतश्च तस्य प्रकृतिलोकस्य महयोग सर्वथा सर्वदा सर्वत्रैवावाप्तव्यः । अयमेव
तत् पर्यावरण यन्मानवलोकनेन स्वहितार्थं सुरक्षणाय, न च प्रदूषयितव्यं कथमपि कदापि ।

ऋतुमहाराख्ये स्वकाव्ये कविकुलगुरुणाऽऽदिकवेरनुसारिणा कालिदासेनापि एवमव
मनोमोहक वर्णनं पण्णामृतना कृतम् । किन्तु रघुवशाकाव्ये शाकुन्तले च मानवस्य
सहचररूपेण यद् वर्णनं चित्रणं वा ननु परमहृदयावर्नकम् । गुरोर्वसिष्ठस्याश्रमं प्रति

इत्यादिप्रकारेण वर्णितं यत् वनस्पतिभिर्वनदेवतया च सर्गाण्यलङ्कारवस्तूनि शकुन्तलोपभोगार्थं दत्तानि । अपि च, शकुन्तलाप्रस्थानसमये तस्या वियोगेनामन्नेन विह्वलानां पशुपक्षिततादोना कीदृशी व्यथेति चित्रयते कविर्नवम्—

“दलितदम्कवला मृग्य परित्यक्तनर्तना मयूरः ।

अपस्तथापुत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव ततः ॥”^१ —शा. ४।१२

एव कविना एषा व्यथा मूर्तिमतीव कृता । आधुनिकजनस्य तु एतस्मिन्सर्वस्मिन् विश्वास प्रतीतिरेव न भवेत् किन्तु क्रान्तदृष्टे कवे कृते तु सर्वमेतत् समञ्जसमेव । एकैव सर्वव्यापिनी चिच्छक्ति निखिलमपि स्वनिर्मितं ब्रह्माण्डमन्तर्ययतीति तस्या प्रथमाभिप्रेक्तिः क्रान्तदृष्ट्या निखिलमपि जगद् ब्रह्मातीति तथ्यमेतद् भारतीयमनीषिणा कृते । ततो नाश्चर्यमिवविधासु घटनासु कर्तव्यम् । तथ्यमेतदवश्यमेव सर्वे स्वमनसि धार्यमीदृशीनां घटनानां सम्बन्धे यत् तेषां कृते एव एता घटन्ते यै सर्वेषु चराचरेषु तस्या एव चिच्छक्ते प्रसार दर्श दर्शमात्मसम आत्मीयतापूर्णश्चव्यवहारः क्रियते । शकुन्तलेऽस्य प्रतिबन्धस्य पालनं क्रियमाणं दृश्यत एव—

“यानु न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या

नादन्ते प्रियमण्डनापि भवता स्नेहेन या पल्लवम् ।

आद्ये च कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः

सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं मर्वरनुज्ञायताम् ॥” —शा. ४।१९

अतएव शकुन्तलायाः प्रस्थानसमये,

“रम्यान्तरः कमलिनीहरितं सरोभिः प्रछायादुर्मैर्नियमितार्कमयूखतापः ।

भूयात् कुशेश्वरजोमृदुरेणुरस्याः, शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः ॥”

—शा. ४।१९

इत्यादिरूपा शिवात्मिका वाणी आकाशे सज्जाता । एतत्सर्वं कालिदासकृतं वर्गनमिदमेव तथ्यं स्थापयति यत् सुखमयस्य कल्याणमयस्य जीवनस्य कृते लोकस्यास्य समानमहत्त्वशालिनाऽङ्गेन पर्यावरणेन सह सामञ्जस्यं स्थाप्येत, बाह्यप्रकृत्या सह

१ मूलं प्रकृतवचनस्य सस्कृतानुवादोऽयम्, अत्र आर्यालक्षणमत्र न पठते ।

मानवस्यात्मीयतापूर्णो रागात्मक सम्बन्ध स्थाप्येत । एव कृते तस्य परिरक्षण सम्भवेत्
तद्वानिश्चावरोद्धु शक्येत ।

प्रायेण इयमेव दृष्टिभासभट्टिभारविषवभूतिदिङ्नागादीनामपि । यदा भान्
स्वप्नवासवदत्तस्य प्रथमाङ्के 'विसन्ध हरिणाश्चरन्त्यचक्रिता देशागन्प्रत्यया, वृक्षा पुष्पसर्प-
समृद्धविटपा सर्वे दयारक्षिता' (१।१२) इत्यादिना परितस्तपोवन सम्भावयति, यदा च
'खगा वामोपेता सलितमवगाढो मुनिजन, प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्'।
(१।१६) इत्यादिना मुनिवन वर्णयति, तदा तस्य दृष्टि पर्यावरणपरिरक्षणे एव सुस्थिर
दृश्यते । एवमेव रामानगमनादनादारभ्य शून्यता गतामयाध्या वर्णयन् यदा भाम्
प्रतिमानाटके 'नागेन्द्रा यवसाभिलाषविमुखा सास्त्रेक्षणा वाजिनो, हेषाशून्यमुखा—' (२/२)
इत्यादिप्रकारेण गजवाजिना राम प्रति आत्मीयता प्रदर्शयति, तदा स कृतोपकार प्रति
पशूनामपि मूककार्तरयमेष ज्ञापयति, विश्वासयति च सर्वान् जनान् यत् स्नेह समधिकतर
प्रतिस्नेहमवाप्नोति । भट्टे

"निशातुषारैर्नयनाम्बुकल्पै पत्रान्तपर्यागलदच्छविन्दु ।

उपारुरोदेव नन्दप्लवङ्ग कुमुद्वती तीरतरुदिनादौ ॥"

इत्यादिवर्णने कालिदासस्य 'पीडयन्ते गृहिण कथं न तनयाविश्लेषदु-
खं न वरित्यादिपङ्क्तेर्भावस्यैव प्रतिध्वनिलक्षयते येनानुमीयते यद् वृक्षादिष्वपि मनुष्येष्विव
वेदनादिभावा भट्टेरप्याभिमत । कुन्दमालाकर्तुर्दिङ्नागस्य तु लक्ष्मणद्वारेण, आर्याया
जानक्या कृते

"जातश्रमा कम्पलङ्घ्यक्ताघवासै काले त्वमप्यनुगृहाण तरङ्गवान् ।

देवी यदा च सवनाय विगाहते त्वा, भागोरधि ! प्रज्ञमय क्षणमप्युवेगम् ॥

एषोऽञ्जलिर्विरचितो वनदेवताना, विज्ञापना क्षणमिमामवधारयन्तु ।

सुप्ता प्रमादवशमा विषमस्थिता वा, यत्नादिय भगवतीभरिवेक्षणीया ॥

सख्यो नद्य स्वामिनो लोकपाला, मातर्गङ्गे ! भ्रातर शैलराजा ।

भूयो भूयो याचते लक्ष्मणोऽयं यत्नाद् रक्ष्या राजपुत्री, गतोऽहम् ॥"

—१।२२, २६, २६

इत्यादिविज्ञापना तस्येव विश्वास प्रयततया प्रकटीकरोति यन्दी वृक्ष शैल
वनप्रदेशास्तद्देवतादयश्च सविनय विज्ञापिता सन्तोऽवश्यमव जातस्नेहा रक्षाभावसवलिता
भवन्ति मनुष्या पुन प्रकाममेवविधा न भवयु । कविनाऽय विश्वास एतत्पूर्वमपि

“एते रुदन्ति हरिणा हरित विमुच्य
हसाश्च शोकविधुरा करुण रुदन्ति ।
मृत्य त्यजन्ति शिखिनोऽपि विलोक्य देवो,
तिर्यग्गता खरममी न पर मनुष्या ॥” —१।१८

इत्यादिप्रकारेण सम्यक् प्रकटित ।

एवमेवान्यैरपि सस्कृतकाव्यकर्तृभिरस्य पर्यावरणस्य सवेदनात्मक हृदयावर्जक च
रूप चित्रितम् । तेषामय दृढो विश्वास आसीद् यदिदमस्माक जीवन प्रभूत प्रभावयति
स्वय चाप्यस्माक जीवनशैल्या प्रभूततर प्रभावित भवति । आधुनिकजीवनस्य तु
विडम्बनैवेय यदनुदिन वर्धमानाना व्यस्तताना मध्ये मानव एतावन्महत्त्वपूर्ण पर्यावर
णमुपेक्षितु विवशो जात । येषा जन्मत एव पशुपक्षिजीवजन्तुनदीसरावरवृक्ष
क्षुपलतापत्रादीनि तेषा परिलोलाकस्याविच्छिन्नान्यद्गान्यभवन्, ते शिशवोऽपीदानामतेभ्य
क्रमेण पृथग्भवन्तो दूरातिदूर गन्तु विवशा जाता । एतेन दिनानुदिन तेषा स्वास्थ्य दुष्प्रभावित
भवेद् यत् स्वाष्ट्यस्य कृते कथमपि शुभ नैवास्ति, यतो हि त एवास्माकम् भाविसन्ततय,
तेष्वेवास्मदीयपरम्पराणा सरक्षणस्य भार । अत पर्यावरणपरिरक्षण सर्वेषा राष्ट्रिय
कर्तव्यम् ।

पर्यावरणप्रदूषणस्य समस्या समाधानं च

किं नाम पर्यावरणम् ? व्युत्पत्त्यात्मकस्त्वर्थोऽयमेव यद् 'यदस्मान् परित आवृणोति येन वा वयमावृता परितस्तत् पर्यावरणम्' । एतदन्तः पृथ्वीतलं, तदुपरि स्थितं वनं वायुमण्डलं च समाविष्टम् । सर्वे प्राणिनः सर्वे च जीवाश्चराचरात्मका इदं भौतिकं पर्यावरणं समान्निध्यैव जीवनं धारयन्ति, इदं चापि तेषामनुष्ठानं घटमानाभिर्विविधाभिरुद्देशाभिः क्रियाभिरुच्यते अनवरतं परिवर्तमानमस्ति । द्वयमपि परस्परं घनिष्ठरूपेण सम्बद्धम् । द्वयोः सम्बन्धं एतावद् गाढो घनो वा यत् कस्मिंश्चिदपि एकस्मिन् घटितं महत् परिवर्तनं अपरत्रापि महत् परिवर्तनं घटयति ।

मनुष्यस्य क्रियाकलापास्तस्य पर्यावरणमनेकप्रकारैः प्रभावयन्ति । यथा, विविध-धातुपाषाणबालुकादिकृते क्रियमाणा खननक्रिया, भवनोदिनिर्माणार्थमपेक्षितदालकृते आन्वाहिकपाकाद्यपेक्षितेन्यनकृते च वृक्षाणां निपातनं छेदनं वा, अनुदिनवर्धमान-जनसङ्ख्याकृतेऽधिकाधिककृषियोग्यभूमेर्लाभार्थं वनानां निःशेषीकरणं समापनं वा- एतत्सर्वं भूमितलोपरि वर्तमाना कृषियोग्यामुर्वरा भूमिं प्रदूषयन्ति । इयमेव सर्वथा प्राणिनां जीवानां च जीवनाश्रयभूता ओषधीः शस्यानि वनस्पतीश्च पोषयति । वनेषु निःशेषीकृतेषु वृक्षेषु च निपातितेषु रग्नत्वात् प्रापिताया भूमेस्तलात् सर्वा मसृणसुकुमार-चिक्कणा मृत् वर्षाजलैरपवाहा नदीषु जलाशयेषु समुद्रेषु च पतत्यते येन तस्या उर्वरा क्रमेण न्यूनान्यूनतरा सञ्जायते, अन्ततश्च सा मरुभूमित्वेन परिणमते । इष्टकादिनिर्माणेनापीय भूमिका सततं न्यूनता गच्छति । अस्मद्देशे जलेन क्रियमाणस्य क्षेत्रसंक्षयस्य दूर्वप्रमाणं मृत्तिकाप्रदूषणं सञ्जायते । अस्मद्देशे जलेन क्षेत्रेषु कुल्याभिरानीयमानं जलं शस्यानि रक्षति पोषयति च । किन्तु तीव्रगतिना जलप्रवाहेण सहैवानोतया बालुकामिश्रितया मृदा क्षेत्राणि शनैः शनैरुत्पत्त्येन परिणमन्ते । विगतेषु कतिपयेष्वेव वर्षेषु अस्मद्देशे प्रभूतपरिमाणं क्षेत्रफलमनेनैव कारणेनोपरि सञ्जातम् । पूर्वत एव विद्यमानाया मरुभूमे सुदूरस्थप्रदेशेष्वपि अविवेकपूर्णवृक्षनिपाननेन, कुल्याभिः क्षेत्रसंक्षयव्यवस्थया, अन्यैश्च कारणैरुर्वराभूमिरुत्पत्त्येन मरुत्वेन च परिणममाना

दृष्टिपथमायाति । अतः पर्यावरणस्य महत्त्वपूर्णघटकत्वस्यास्य प्रदूषणमवरोद्धुं सरक्षणं च कर्तुं सर्वेषां जनानां शासनस्य च सहयोगेन उपाया करणीया ।

अनेकेषां जनानां भ्रान्तिरियं यद् वनसरक्षणविधीनां सुदृढप्रवर्तनं वृक्षाणामविवेकपूर्णं निपातनं सुखेन सरलतया निर्वर्तयितुमवरोद्धुं च शक्यते । यतो हि यावद् वनोत्पादेषु अन्नफलेन्धनादिषु आश्रितानां जनानामौलिकावश्यकृतानां काष्ठान्या व्यवस्था न क्रियते, कोऽपि विकल्पो न प्राप्यते, तावत् विधेरनुपालनं व्यवहरणं वा न कथमपि सम्भवम् । अतः इयं समस्या न तावन् सरनां ऋजुर्वा यावदापाततो लक्ष्यते । इयं पर्याप्तजटिला स्वसमाधानार्थं च राष्ट्रियस्तरे प्रयत्न प्रयास चापेक्षते ।

यथा पूर्वमुक्तं, जल पर्यावरणस्य द्वितीयं महत्त्वपूर्णं घटकं वर्तते । अस्मद्देशे जलस्य प्रभूतं पर्याप्तं च प्राकृतिकसाधनं वर्तते । किन्तु वाहृत्येन प्रदूषितमस्ति । एतेन सर्वक्षमेन अस्मद्देशे उपलब्धस्य समस्तस्य जलस्य प्रायेण तृतीयांश एव शुद्धोऽवशिष्टस्तु प्रदूषित एव । मनुष्यवसतोना^१ सामूहिकोऽवकर^२ औद्योगिकमलक्षेपा-
पेक्षया चतुर्गुणस्य-पञ्चगुणस्य^३ वा प्रदूषणस्य कारणम् । जलधारासु एतेऽवकरा मलप्रवाहाश्च क्षिप्यन्ते पात्यन्ते वा, येन ता जलधारा विषाक्ता भवन्ति । तासां जलमुपयोगे आनीतं सद्नेकेषां व्याधीनां प्रवाहिकातिमारान्त्रजरादीनां^४ रोगाणां च कारणं भवति । देशस्य ३११९ नगरोपनगराणां मध्ये २१७ नगरेष्वेव मलनिष्कासनाय प्रगल्भिका-व्यवस्था^५ वर्तते । अस्मादतस्तस्या जलप्रदूषणसमस्यायां गाम्भीर्यं महत्त्वं चाकलयितुं शक्यते । का कथाऽन्यासा जलधारणां सर्वदेवमयीति विश्रुता श्रुतिस्मृतिपुरा-
णादिषु, भगवच्चरणवनेज्ज^६-भूता, मुरारिचरणाम्बुजमाध्वीति वेदे लाके च विख्याता, भुक्तिभुक्तिप्रदायिनी पुण्यतोया भगवती गङ्गापि शोधनान्तरं प्रभूतप्रदूषितजला प्राप्तेत्यहो क्लेशं प्रभावः । हिमालयेषु जातानामोषधीनां सम्पर्कादौषधभूतैर्जलैरुप्यायितशरीरत्वादस्या जलमनेकरोगदोषादिदूरीकरणे परनापघमसात् । किन्तु हा । हन्त । । स्थाने-स्थाने निशेषतरच कर्णपुरे काश्चा, पाटलिपुत्रे, मोकामा इत्याधुनिके उपनगरे मलमूत्रादिवाहिनीभिः

१ बस्ती, ठाबदी ।

२ कुडा-करकट ।

३ चतुर्गुण पञ्चगुण ।

४ हार्परिया डिमन्दी, टायरायड ।

५ निर्वरेज सिस्टम ।

६ प्रथमनवत ।

आद्योगिकसंस्थानानाविकृत-विषाक्तद्रववाहिकाभिश्च प्रणातिकाभि एतदपि प्रभूतं प्रदूषितं वर्तते । अतएव केन्द्रायशासनेन किञ्चित्पूर्वं गङ्गाशोधनायोग स्थापितो यः प्रदूषणापाकरणाय सप्रयत्नः सचष्टश्च वर्तते । अनेनैवास्या समस्याया खटिलता गम्भिरा चानुमातुं शक्यते । किन्त्वस्या योजनाया सर्वतो महतो न्यूनतेयमस्ति यदीद्योगिकप्रदूषणावरोधार्थमस्या न किमपि प्रभावकारि प्रावधानं वस्तुतो वर्तते । एतदभावे प्रदूषणापाकरणकार्यमत्यधिकं कठिनमपूर्णं च भवेत् ।

पर्यावरणस्य तृतीयघटकं वायुमण्डलमस्ति । वायुस्तु वस्तुतः प्राज एव, जीवनमेव सर्वथा चराचरजलकानां जीवानाम् । यद्यपि प्रदूषितो विकृतो वा भवेत्तर्हि न कोऽपि प्राणी स्वस्थो वर्तते, सुखेन वा जीवनं यापयेत् । किन्तु इदानीन्तनी वास्तविकता तु इयमेवास्ति यन्मृत्तिकेव जलमिव च वायुरपि आद्योगिकात्पादनेन मोटरपरिवहनेन अश्माङ्गार^१ प्रयोगेण अन्यैश्च विविधैर्मानुष्यक-कार्यैर्विकृतं प्रदूषितश्च जातः । वायो प्रदूषणविषये पूर्वोक्ताभ्यां द्वाभ्यामिदमतिरिक्तमधिकं वा कष्टकरं यत् प्रदूषिताद्वायोरनं किमपि प्राण रक्षणं वा सम्भाव्यं, तस्य परिहारो न कथमपि शक्यः । स तु यादृशस्तादृश एव ग्राह्यः । नत त्वशुद्धं प्रदूषितं वा सत् परिहर्तुं त्यक्तुं च शक्यमथवा परिशोधितं परिपूतं च सत् पेयम् । प्रदूषितजलग्रहणे न तादृशं वैवश्यं यादृशं प्रदूषितवायोर्ग्रहणे भवति । एवमस्ति श्वासप्रश्वाससम्बन्धिभिः अथ च पुष्पुस^२ सम्बन्धिभिरनैर्केव्याधिभिराक्रान्ता भवति जनः । आद्योगिकसंस्थानेषु तापीयविद्युद्गृहेषु^३ च धूमप्रणातिकाभ्यो^४ निर्गच्छन्, मोटरादिवाहनेभ्यश्चुत्तीघ्राष्टादिभ्यश्च^५ निष्क्रामन् धूमो वायुमण्डलं सर्वतोऽधिकं प्रदूषयति । अतो यावदूर्जोत्पादनस्यान्ये विकल्पा नैव प्राप्यन्ते, तावद् वायो प्रदूषणं साकल्येनावरोधुं नैव शक्यते । साकल्येनेति पदमत्र साभिप्रायं प्रयुक्तम् । वायो प्रदूषणापाकरणाय चर्चित उपायः निषेधपङ्कः एव । अश्माङ्गारादीनामिन्धनानां चोपयोगनिषेधो वैकल्पिकेधसा प्राप्तावेवात्रिनः, सा च प्राप्तिरतिरिक्तानां समयापेक्षिणी^६ च । न च वायुमण्डलस्यानुदिनं वर्धमानं प्रदूषणं कालातिक्रममहिष्णुः । तस्मा-

१ पत्थर वा कोयला ।

२ फेफडा ।

३ धर्मलपावरहाउस ।

४ चिमनी ।

५ चुन्हा, भाड ।

६ समय लेने वाली, विलम्ब वाली ।

नियेषात्मकोपायानां प्रधानतया पूरकत्वेन प्राचीनभारते प्रचुरप्रचलितमग्निहात्रादिहोमकर्मानुष्ठानं प्रस्तूयते स्म । वायुमण्डलशोधनस्यास्मादुत्कृष्टतरं साधनं नैव वर्तते । अग्निहोत्रविधिं प्राचीनोऽप्यन्यधिकं वैज्ञानिकोऽस्ति । तस्मान् प्राचीन इत्युक्त्वा नैव त्याज्योऽयम् । प्रत्युत सर्वत्रोण सर्वविधं प्रोत्साहनमेतस्य प्रचाराय दयम् ।

एव सामस्त्वेनायं निष्कर्षोऽस्य विवेचनस्य यदस्मद्दृशं पर्यावरणप्रदूषणसमस्यायां समाधानमतिजटिलं वर्तमानपरिस्थितिषु । एतदर्थं जनसामान्यस्यास्मिन् विषये जागरूकता सर्वाधिकं नोपेक्षितास्ति । अस्मिन् महत्त्वपूर्णं राष्ट्रियकार्यं यावन् जनताया सहयोगा न मिलति, तावन् केवलं सर्वकारस्य^१ प्रयत्नेन नाधिकं किञ्चित् कर्तुं शक्यते । समस्येयमतिजटिलेति यथा लोका ज्ञानीयुस्तथा तथा शिक्षणं सद्गुणितरीत्या करणीयम् । अपि च, प्रदूषणावरोधपूर्वकनल्पमाप्तिपक्षे तत्कमनं निर्मातव्यं सङ्गीकर्तव्यं च ।

धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं भूलमुत्तमम्

भारतीयधर्मे सस्कृती च धर्मार्थकाममोक्षाणा पुरुषार्थ इति सज्ञा । पुरुषस्यार्थं अर्थनीय अभिलषणीय पदार्थ इति पुरुषार्थः । भारतीयविचारकाणा मतेन मानवजीवनस्य लक्ष्यत्वेनैते चत्वार एवेष्टाः । सर्वमेवेष्टमेतेषु चतुर्ष्वेव समाविष्टम् । अतस्तदेव मानवजीवनं सार्धक भारतीयदृष्ट्या यस्मिन्नेकापि कृता, प्रायेण तु सर्वेषां चतुर्णां प्राप्तिं तदर्थं प्रयत्नो वा क्रियते । एतेषु धर्मार्थकामानां धर्ममोक्षयोरत्र ययासम्भवः समन्वयो भवति किन्तु काममोक्षयोरर्थमोक्षयोर्दां समन्वयः सामान्यतो न भवति । वस्तुतस्तु स एवार्थः गार्थनामा यः धर्मार्थमपेक्ष्यते प्राप्यते च । एवमेव 'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ' इति गीतोक्ते कामो तदैव कामो भवेद् यदा स धर्माविरुद्धो धर्मादिपेतो न भवति, धर्मेऽपि एव भवति । अर्थश्च धर्मातिरिक्तः कामसेवनेऽप्युपयोगी भवति । अनेन प्रकारेणैतेषां त्रयाणां समन्वयः सामञ्जस्यः वा सर्वथा कल्पयितुं शक्यते । धर्मपूर्वकं न्यायपूर्वकं चार्जितेनार्थेन धर्मादनपेतं कामं मेवित्वा तृप्तमना पुरुषो मोक्षं प्रत्यभिमुखो भवितुमर्हति, नातृप्तकामः । एवमसाक्षाद्रूपेण परम्परया वा कामस्यापि मोक्षेण सह समन्वयो भवितुं शक्नोत्येव कथञ्चिद् ।

एतेषां पुरुषार्थानामेकैकस्मै शरीरस्वास्थ्यं शरीरारोग्यमपेक्षितं भवति । न केवलं शरीरस्वास्थ्यमेवापि तु ततोऽप्यधिकं मनःस्वास्थ्यमपेक्षितम् । सत्यं त्वेत्तद् यद् द्वयोः स्वास्थ्यं परम्परापेक्षितम् । शरीरस्य स्वास्थ्यं मनसः स्वास्थ्यं, मनसश्च स्वास्थ्यं शरीरस्य स्वास्थ्यमपेक्षितम् । यदि शरीरं व्याधिना पीडितं तर्हि मनोऽप्याधिना पीडितं भवत्येव । एवमेव मनसि चिन्ताचिते आघिसमाकुले च कथञ्चिच्छरीरमपि नृगं त्रिन्न च जायत एव । अतो यावच्छब्दं द्वयोरेव नैरुह्य द्वयोरेवागम्य सममेवावर्जनीयं यन्मेव च प्राप्तव्यं भवति । एवमुभयोः स्वास्थ्योपायाश्चिन्तनीयास्ते चोपाया अवधानपूर्वकमनुष्ठेयाः । अन्यान्व्यधिकपेक्षादृष्ट्यैव महाभारतेऽस्य भगवता जीवन्तोक्तं पट्मुखेषु कृतम्—

“अर्थ्यागमो नित्यभरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च ।

वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरो च विद्या, षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन् ॥”

विचारणीय त्वेतदिदानीं यत् के उपाया शारीरिकमानसिकोभयस्वास्थ्यस्य ?
एतस्मादपि पूर्वमिदं विचारणीयं संक्षेपेण यदाययो व्याधयश्च कथं जायन्ते ?
सूक्ष्मेक्षिकया विचारे कृते प्रतिभातीदं यत् सद्वृत्तं शीलं वा स्वास्थ्यस्य मूलम् ।
एतद्विपरीतश्चापचारोऽतिचारश्च रोगं व्याधिं चामन्त्रयत । एतेऽपचारान्तिचारदयो भगवता
चरकेण स्वसहिताया सविस्तरं चर्चिता नात्र साकल्येन वर्णयितुं शक्यन्ते ।
गीतायामेतदभावे योगसिद्धिं प्रदर्शयता भगवता श्रीकृष्णेन एते सङ्केतिता अप्रत्यक्षरूपेण—

“युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ॥

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥”

100312

अयुक्त आहारो विहारो जागरणं सुप्तिरन्यकर्मसु चायुक्ताश्चेष्टा च अपचारादयः,
एते च स्वास्थ्यं घ्नन्तीति भगवद्वचसस्तात्पर्यम् । तर्हि नैरुज्याय आरोग्याय वा एते
सर्वथा परिहर्तव्याः । नाधिकं भुञ्जीत । अर्धमुदरमन्नेन, चतुर्थं च जलेन पूरयेत् । अवशिष्टं
चतुर्थं भागं रिक्तमेव धारयेत् येनानायासेन श्वासप्रश्वासवायुक्रिया भवेत् । भोजनमपि
कीदृशं कुर्यादित्यस्मिन् विषये प्रसङ्गतं क्विपुङ्गवेन वाल्मीकिर्नैवमुक्तम्—‘तदन्नमेव
भोक्तव्यं जीयते यदनामपमम्’ । अर्थात् सुपाच्यमेव भोजनं कुर्यादित्येवमस्मिन् । अर्जुन
तु भोजनं विषमेव । एवमेव नाधिकं जागृत्यानाधिकं वा स्वप्यात् । अपेक्षितं^१ सम्यक्स्वापो
वपुषः परमारोग्याय (काव्यमीमांसा) । खेदजनकेऽत्यधिकपरिश्रमे कृते शरीरापेक्षादद्या
किञ्चिदधिककालिकोऽपि स्वप्नो नापचारो नित्यमोक्त इत्येव वा । नियमेनानुदिनं श्रमाचरणेन
स्वास्थ्यलाभो यत्र स्फूर्तिश्च जायते तस्मात् श्रमकादावित्कं परिहरेत्, केवलं शरीरमात्रे^२
श्रमं न कुर्यात् ।

किन्तु एतेभ्यः सर्वेभ्योऽपचारेभ्यः कस्यासक्त्या कृतमत्यधिकं मैथुनादिकं
सर्वानपचारानतिशेते । अतएव भगवता श्रीकृष्णेनायं कामस्त्रिषु नरकद्वारेष्वेकतमं कथितं—
“त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामं क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् ॥”
इति । भगवदुक्त्येवमात्मनो नाशनं मत्वा सर्वथा परिवर्जयेत् । एव सद्वृत्तमाचरन्,
सौशील्यं भजमानः, सदाचारं चाश्रयमाणः पुरुषो भगवत्कृपया अनामयोऽरोग एव वा

१ जरत भर ।

२ शिथिलता, बीमारी ।

भवति । भगवत्कृपा तु मनुष्यप्रयत्नसाफल्याय सर्वदेवापेक्ष्यते, तस्माद् भगवतः समाराधनं सर्वोत्कृष्टं सर्वोत्तमश्चाचार इति निश्चिनुयात् । तदेव सर्वेषामाधिब्याधानां विनाशकम् । 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' इतोदृष्टं सूत्रं विरच्य महर्षिः पतञ्जलिर्वृत्तिनिरोधपूर्वकं चित्तनिरोध-संसिद्ध्यर्थमुत्तममुपायं श्रोत्रतवानिदमोश्वरोपासनं प्राणिधानमूपमम् ।

एतेभ्योऽवरोपाया स्वास्थ्यलाभस्य नेके । यथा व्यायामः, कन्दुकादिक्रीडा, प्रातर्भ्रमणम्, प्राणायामादपरच । व्यायाममभ्यु स्वास्थ्यकृतेऽनुत्तमोपायः । अनुदिनमस्य सेवनेन अपूर्वस्वास्थ्यलाभः । अनेन मनसि अपूर्वोत्साहः, शरीरे चानुत्तमया स्फूर्त्या सह प्रकृष्टबलमुत्पद्यते । गामा राममूर्तिप्रभृतयोऽस्यैत्र प्रभावेण अपरिमितशारीरिकबलमवापुराधुनिके काले । धावनं, कूर्दनं, तरणं, प्रातःस्नानं, भ्रमणं, मल्लयुद्धम्, अन्यविधानि च शारीरिकश्रमसाधनानि व्यायामस्यानेके प्रकाराः सन्ति । कन्दुकादिभिः क्रीडनं शारीरिकश्रमस्यात्यन्तरोचकं रुचिकरं स्वास्थ्यवर्धकं च साधनम् । प्राणायाममभ्यु पुनरत्यधिकं प्रपविष्णु साधनं न केवलं शारीरिकस्वास्थ्यबलमभ्युत्पादिरपि न मनसश्चाञ्चल्यापाकरणद्वारेण मनोबलस्यापि । अतएव मनुना 'प्राणायामैर्दहिद् दोषान्' (मनु ६/७२) इत्याद्युक्तम् । मनसः रागादिदोषान् प्राणायामैर्दहिन्नाशयेदिति मनो-र्वचसस्तात्पर्यम् । एव मनसश्चाञ्चल्योत्पादकानां रागादिदोषाणामपनयने मनसः स्थैर्योत्पादने च प्राणायामस्योपयोगित्वं सुस्पष्टम् । अतो विज्ञेयं कस्यापि योगनिष्णातस्य गुरोर्निर्देशेन प्राणायाम-प्रक्रिया शिक्षेत । अस्यानुष्ठानेन द्विगुणितो लाभः, शारीरिकस्वास्थ्यं मनस्वास्थ्यं च । मनु-स्वास्थ्येन च पूर्वोक्तपौश्वरप्रणिधानं सर्वार्थसाधकं मुखेन सेत्स्यति । ममासेन पुरुषार्थचतुष्टयमूलभूतस्यारोग्यस्योपलब्धये इयमेव साधनसम्पद् ॥

इदं तावद् विशेषतोऽवधेयमत्र यत् पूर्वोक्तस्य समस्तप्रकारस्य व्यायामस्य कृते प्राणायामस्य कृते च पर्यावरणं पूर्णतया प्रदूषणरहितं स्वच्छं च भवेत् । दूषितपर्यावरणे कृतो व्यायामः शारीरिकश्रमादिर्वा यथेष्टलाभकरो न भवति । प्रत्युत दूषितवायुः स्थाने श्वासत्रहणेन शरीरेव भवति । अतो यस्मिन् स्थाने वायुशोधकः पत्रपुष्पादिसम्पन्ना लतावृक्षादयः प्राचुर्येण वर्तन्ते, यत्र प्रकृतिः स्व-सुरम्योपादानममन्विता भवेत्, यत्र न वायुर्न वा जलादिकं दूषितं भवेत्, यत्र च कोलाहलाभावो वायुश्च स्वच्छोऽनिरुद्धगतिश्च भवेत्, तस्मिन्नेव स्थाने उपवनादिके उद्यानादिके वा व्यायामः प्राणायामो वा वर्तव्यः । दीर्घायुषेण साम्प्रतमेतादृशम्य पर्यावरणम्य म्यानम्य वा क्रमशोऽभावो न्यूनतरे वा

जायते । अनुदिनमविवेकपूर्णवृक्षादिच्छेदेन महोद्योगप्रसारेण चास्मद्राष्ट्रियाणां स्वास्थ्यं सशये पतितं सङ्कटापन्नं च जातम् । अतोऽस्य रक्षणार्थं पर्यावरणस्य सरक्षणं सर्वथा विधेयं राज्यसर्वकारेण सर्वेश्च राष्ट्रियैः । पर्यावरणस्य सरक्षणेन च सर्वेषां राष्ट्रियाणां स्वास्थ्यस्य रक्षणं सुकरं भविष्यति । एव पर्यावरणस्य सरक्षणं सर्वप्रथमाऽपेक्षाऽद्यतनजीवनस्य ।

वर्षर्तुः

ग्रीष्मस्य सत्ताटनपमातप शमयन्, जाज्वल्यमानरज-प्रसरमुपशमयन्, तनोभ्रतर्तुं पर्वतकुलम् उद्दामदावाग्निविधुराणि काननानि च समाशवासयन्, निद्राघटाद्दग्धान् पशुपक्षिणोऽन्याश्च स्यावरजङ्गमान् सकलान् मृतकल्पान् जीवान् स्वकीयाभिरमृतायमानाभिर्वारिधाराभिरुज्ज्वल्यश्च जलदपटलरमणीयो वर्षाकालः समागतः । गिरिसन्निभैर्मैर्धैर्जलसम्पृष्टं सवृत नील नमः कीदृक् मनोहर प्रतिभाति । सलिलातिभार समुद्बहन्तो वारिधरा महोधरा महत्पु मृद्रेषु रुटा विश्रम्य विश्रम्येव इतस्ततः प्रयाज कुर्वन्तो दृश्यन्ते । क्षणेनैव स्यूगास्यूता वर्षधारा अधोऽङ्गशो मुञ्चन् एते बलाहका सर्वाभिलाषिमा जलार्थं प्लावयन्ति येन जलनिमग्ना भूः सर्वत्र समैव दृश्यन्ते न पुनः नरोन्नताः । सत्यमेव सर्वथाऽविर्भूतप्रकारास्य शब्दब्रह्मणि जागरितस्य भगवतो वाल्मीकिरेतद्वचो "नवमासधृतं गर्भं भास्करस्य गर्भस्तिभिः । पीत्वा रसं समुद्राणां घृतं प्रसूते रसायनम् ॥" इति । कथमन्यथा रसायनस्य प्रयोगेनैव सम्पावि तत्फलमस्मिन् काले दृश्येत ? तथा हि—क्वचिन् शुष्कसरोदरोऽशायिनो^१ विरेष निर्जोवताकल्या निद्रा गता भेकवृन्दा दरोऽगतवर्षावारिभिरुज्ज्वलितः सहसा ततो निर्गता हर्षध्वनिभिः कर्णान् प्रपूरयन्ति । क्वचिन्नववारिपरिप्लुतानि वनानि नवजातहर्तिनिसमुपमा विभ्रान्ति^२ विभ्रान्ति । क्वचिन्नेषाभिकामा बलाकपङ्क्तय परिसम्पतन्त्य सम्मोदिता भ्रान्ति रचिराम्बरस्य वानावधूना पीङ्गरोक्माला इव । क्वचिन् वर्षोदकाप्यायितेषु शादूलेषु वनप्रान्तेषु च बहिर्ग प्रवृत्तनृत्योत्सवा दृश्यन्ते, क्वचित् शुष्कप्राया विगलितपर्णाः सर्जकदम्बाजुनकर्णिकारकोविदारदयो वृक्षा भ्रभूत प्रफुल्लता स्वपुष्पसंस्कारमेषेन स्वहृदयोत्तासमिव प्रकटयन्ति । नद्योऽपि स्वशुष्कशीर्णानि तटानि अपवाह्य सवेग सरित्पतनभिगन्तु प्रवृत्ताः । किं बहुना मधुवारिपूर्णं वनान्मृमिरपि मतमयूराभिरुतप्रनृत्तराषानभूमिरिवाभानि । सकलापि भूमिः शुक्लप्रेम नवशादूलेन

१ मूले ढालचो के दरो ये या गट्टो मे लेटे हुये ।

२ धरण करते हुए ।

वालेन्द्रगोपान्तरविक्रितेन सुशोभिता सती गात्रसंपृक्तेन शुकप्रपेण ताक्षोक्षितकम्बलेन समलङ्कृता सुसज्जिता च नववधूरिव भाति ।

सर्वथा सर्वमुखप्रदा सर्वाप्यायिनी च सुपमा वर्षर्तौ । अस्मिन् सुमनोहरे चेतश्चाञ्चल्यकरे ऋतौ भूमौ भूरिविलम्बिनो घना वर्षन्ति, पूर्वमवच्छेदप्रवाहा नद्यो वेगेन वहन्ति, मत्ता गजा स्वस्वप्रिया गजिनीरनुप्रयान्तो नदन्ति शिखिन स्ववर्हपरिवर्हं प्रसार्य मुदा नृत्यन्ति, पूर्वं क्षुत्तुङ्ग्म्या प्रभूत परिषोडिता प्लवङ्गमा इदानीं समाश्वास धारयन्ति । पुनरपि पीयूषवर्षो महर्षिर्वाल्मीकिरेवात्र स्मृतिपथमायाति, यस्य पदे पदे नृत्यन्तीव काव्यवाणी एकेनैव श्लोकेन एतत् सर्वमेकपदे एवाभिवक्ति—

“वहन्ति गर्जन्ति नदन्ति भ्रान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वासन्ति ।

नद्यो घना मत्तगजा वनान्ता प्रियाविहीना शिखिन प्लवङ्गाया ॥”

एवमनेकगुणगणसमलङ्कृतस्यापि वर्षाकालस्यायमेको महान् दोषो यद् अ-
भिक्षणवर्षादकेन पृथिवी पट्टिला भवति, राजमार्गाश्च विधत्ता सन्तो यानसम्पातायोग्या भवन्ति, एकपद्यश्च हरिततृणं समावृत्ता काठिन्येनैव परिलक्ष्यन्ते, येन यानं पादैश्चापि जनसञ्चारे न भवति प्रायेण । प्रयत्नेन च भवति चेत् कथमपि, तर्हि खेदकर आयासकर कष्टबहुलश्च भवति । किन्तु दोषेऽप्यस्मिन्नेको गुणो लक्ष्यते, स चायं यत् यात्रायासाभावे इतस्ततः परिधावनमकृत्वा गृहस्था अन्ये च जना सुखेन गृह एव निवसन्तोऽनेकान्यसम्पन्नानि कार्याणि सम्पादयितु क्षमा । परिव्राजका अप्यस्मिन् वर्षर्तौ परिव्रजनस्थगन कृत्वा चातुर्मास्यं विदधति, निखिलं च समयं हरिस्मरणे तत्त्वज्ञानाभ्यासे शास्त्रोपदेशादिषु च यापयन्ति ।

अन्यथापि ऋतुरयं सर्वेषां नयनानन्दकरो महोत्सवश्च मनसो भवति । वर्षणसमारम्भसमकालमेव मुदितमनोभिः कृषीवलैः क्षेत्रकर्षण-बीजवपन शात्यह्वारोप-
णादिकृषिकर्मसम्पादनात् शीघ्रं शस्याभिरामा वसुन्धरा सञ्जाता । सत्यं, किं रामासाध्यमुद्गोष्णिना कृते । अस्मिन् इमर्णये काले दोलाङ्गीडा बालकबालिकानां युवकयुवतीनां च कृते समानरूपेण मनोरञ्जिका । एव सर्वलोकेभ्यो रोचते वर्षर्तुरयम् । सार्वदिकोऽयमुत्तास समुत्साहश्च सुष्ठु वर्णितो वाल्मीकिना स्वोये रामायणे—

“मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा, वनेषु विक्रान्ततरा इगेन्द्रा ।

रघ्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्रा, प्रक्रीडितो वारिधरौ सुरेन्द्र ।”

“जाता वनान्ता शिखिसुप्रनृत्ता, जाता कदम्बा सकदम्बशाखा ।

जाता वृषा गोषु समानकामा, जाता मही शम्यवनाभिराया ।”

एव धन्योऽयमृतु सर्वेषामुपकारकत्वात्, सर्वेषां सुखकरत्वादानन्दप्रदत्वान्न ॥

शरदृतुः

वर्षताराविलजलस्थानेऽनाविल प्रसन्न जल प्रभञ्जनस्थाने मृदुर्वायु, विच्छाद्यचन्द्रस्य स्थाने विमलश्चन्द्र, मयूरकेकास्थाने हससारसारव, नीलोत्पलदलश्यामर्मधे श्यामीकृताना दिशा स्थाने प्रकाशिता दिश, दीर्घगम्भीरनिर्घोषमेघाच्छन्नस्य नभस स्थाने मे घनिर्मुक्तमुन्मुक्त नभश्च वर्षान्तकाल शरदाख्य शसन्ति । आश्विनकार्तिकाख्यमासद्वयव्यापौ ऋतुरयम् । हिसार्यकशृधातोरदिप्रत्यये औणादिके कृते निष्पन्नोऽय शरदिति शब्द । शौर्यन्तेऽस्या पाकेर्नोपधय इति शरत् । शाल्यादयश्चौपधयो विपक्वा अस्मिन्तौ शौर्यन्ते यतस्ततोऽय शरदिति चरितार्थनामा ऋतुर्भवति ।

न केवल शाल्यादय ओपधय एव शौर्यन्तेऽस्मिन् काले अपितु प्रवर्षणकालीनानि वस्त्वन्तराण्यप्यनेकानि नाश क्षय वा प्राप्नुवन्ति । तथा हि—सर्वप्रथम जलधरा लोक सुवृष्ट्या परितोष्य शुष्काणि नदीनदशतानि प्रपूर्य, दावाग्निदग्धानि वनानि पर्वताश्चाशवास्येदानी शान्तवेगा प्रनष्टा । ततो नदीप्रसवणादीना, गतोत्सवाना बर्हिणा, प्लवङ्गमाना च रवा सम्प्रति सम्प्रनष्टा । ततश्च सर्वकदम्बाजुनादीना पुष्पाणि प्रनष्टानि । एव शरदृतोरागमनसमकालमेव वर्षर्तुर्विरतसमस्तव्यापारोऽवसान गत ।

का कथा शरत्कालीनाया अदृष्टपूर्वाया सुषमाया, या प्रसन्नतोयासु नदीषु तारार्कनिशाकराणामुन्मुक्तप्रभासु, उत्तमवारणाना लीलासु, सप्तच्छदपादपाना प्रफुल्लशाखासु, हससारसानामारावेषु, विकवपुण्डरीकेन्दीवरादिभिरुपशोभितासु पद्मिनीषु, सूर्याग्रहर्स्त^१ प्रतिबोधितेषु च पद्माकरेषु बहुधा विभक्ता शोभते । एवमनेकाश्रयसविभक्ता शरत्लक्ष्मीरनेकगुणा^२ सती अभ्युदयस्य परा कोटि गतेदानीम् । एव सत्यपि कमलिनीकुलवत्त्वमप्रभया प्रफुल्लेषु पद्माकरेषु स्थितेयमत्यधिक विभाति ।

इदानीं नदीनदादिजलानि अनाविलत्वाद्दिमलत्वाच्च सर्वथा सुप्रसन्नानि जातानि । भूमिरपि सूर्यातपेन नष्टपङ्का जाता । दिशश्चापि गतेषु मेघेषु प्रकाशमय्यो जाता

१ सूर्यकिरणो से ।

२ कई गुना होकर ।

नभश्चोन्मुक्तमेघत्वात् सुव्यक्तं जातम् । वनान्तराग्यपि मनोज्ञगन्धमण्डितपुष्पात्रभा-
 यनताभिः सुवर्णवर्णाभिरन्त्याभिः शाखाभिः समुद्योतितानोव प्रतिभान्ति । शरन्नदीनां
 पुलिनानि समन्ततो हससारसचक्रवाकैः कुरुरैश्चावकीर्णानि दृश्यन्ते, दृश्यन्ते च नदीकूलानि
 शरन्माहतेन मृदुना मृदु व्याघ्रयमार्नैर्वै कुसुमितकाशैरुपशोभितानि । वर्षाकालीनैर्महामेघैः
 अभिवृष्टा अतश्च निर्मला गिरयश्चन्द्रशर्माभिरनुलिप्ता इवाभान्ति । यावत् तदथ स्थिता
 प्रसन्नसलिला सलिलाशयाश्चक्रवाकगणैरुकीर्णाः कुरुरैश्च विनादिता विराजन्ते । एव
 शरद्वधूः स्वकीयैरेकविधैश्चाकचिक्यैः सर्पान् जनान् चमत्कृतान् कुर्वती स्वमसाधारण
 सौन्दर्यं प्रत्यनायासमेवाकर्षति ।

शरच्चान्द्रिकायास्तत्सातरजन्याश्च मनोहारिण्याः सुषमायाः का कथा चर्चा वा क्रियेत
 ? ज्योत्स्नाशुकैस्सज्जिता शशाङ्कसौम्यवक्त्रा तारागगचारुनेत्रेय शारदीया रश्मि-
 शुक्लाशुकसवृणाङ्गी सौम्यवदना सुलोचना नारोव विभाति । रश्मिः ददाति सुखमिति 'रश्मिः',
 क्षणमुत्सवः ददातीति 'क्षणदा', क्षपयति सर्वाश्चेष्टा इति 'क्षपा', रज्यन्ते कामुका अनपेति
 'रजनी' इत्यादीनि निशानाभानि शारदीयनिशाविषय एव विशेषतः सर्वाधिक्येन च
 सार्थकानि । यतो हि एषा शारदी निशैव सर्वेभ्यः सर्वाधिकं सुखं ददाति, सर्वविधाश्चेष्टा
 क्षपयन्ती स्वसुषमया सर्वाधिकं सर्वेषां मनो रज्यन्ती नैत्रमनसोर्महोत्सवः सज्जता ।

एव सर्वविधसौन्दर्यसम्पदुपेतेय शरत् कविकुलगुरोः कालिदासस्य कृते मनोज्ञा
 नववधूरिवाभाति—

“काशाशुका विकचपद्ममनोज्ञवक्त्रा

सोन्मादहसरवनूपुसनादरम्या ।

आपक्वशालिरुचिरा तनुगात्रयष्टि

प्राप्ता शरन्नववधूरिव रम्यस्या ॥” (ऋतु ३/१)

कस्य सहृदयस्य कृते नेय हृदयहारिणी, कस्य सरसमनसः सुमनसोऽपि कृते नेय
 रससावित्री, कस्यान्यर्थनान्न क्वे कृते नेय सत्काव्यसृष्टिप्रेरिका ?
 वाल्मीकिव्यासकालिदासभारविष्णुप्रभृतयः सर्वे एव कविपुङ्गवा इमानधिकृत्य सन्त्राज्यानि
 विरचितवन्तः । महाकविना भारविणा स्वकीये विचिन्तार्जुनोपाख्ये महाकाव्ये सम्पूर्णैः

चतुर्थेन सर्गेण शरदश्छविर्वर्णिता । विहारभूमेरभिब्रज^१ सौत्सुक्यमावर्तमानाना
धेनूनामतिस्वाभाविकमतश्च मनोज्ञ दृश्य दृक्पथमानीयताम्—

“विहारभूमेरभिघोषमुत्सुका शरीरजेभ्यश्च्युतयूथपङ्क्तयः ।

असक्तमूषासि पथ क्षरन्त्यमरूपायनानीव नयन्ति धेनवः” ॥

धेनव स्वात्मजेभ्य स्ववत्सतरेभ्योऽसक्त निरन्तर पयो दुग्ध क्षरन्ति^२ ऊघासि
आपीनानि^३ उपायनानीव नयन्ति । अपि च स्वरक्तचञ्चुषु कपिशवर्णा शालिशिखा
बिभ्रती हरितवर्णा शुकावलिर्निद्रधनुष शोभा बिभर्ति—

“मुखैरसौ विद्रुमपङ्क्तलोहितै

शिखा पिशङ्गी कलमस्य बिभ्रती ।

शुकावलिर्व्यक्तशिरीषकोमला

धनु श्रिय गोत्रभिदो^४ऽनुगच्छति ॥”

महाकविना भट्टिनाऽपि स्वकीये खणवधाख्ये महाकाव्ये द्वितीयसर्गे शरदो
मनोहारि रूप प्रस्तुतम् । द्रष्टव्य तस्य रूपस्य रम्य चित्रमेकम्—

न तज्जल यन्न सुचारुपङ्कज

न पङ्कज तद् यदलीनघटपदम् ।

न यदपदोऽसौ न जुगुञ्ज य कल

न गुञ्जित तन्न जहार यन्मन ॥” इति ।

धन्येय पृथिव्या जलस्य नभसो मनसश्च मालिन्यापहारिणी चारुचन्द्रिकया तापहारि-
णी लोकोत्तासप्रदायिनी च शरद् ।

१ गोष्ठ (गायों के रहने का स्थान) की ओर ।

२ चुआते या बहाते हुए (नपु ऊघासि का विशेषण)

३ धन

४ इन्द्र की

वसन्तर्तुः

वसन्ति जना मुखेनास्मिन्निति वसन्ति सुखादयो गुणा अस्मिन्निति वार्धे वग्धाटो. प्रव्यत्यययोगे प्रच अनादेगे च वसन्त शब्द सिद्ध्यति । एतेनास्य ऋतो, सर्वप्राणिनां कृते मुखप्रदत्वमुत्कृष्टगुणशालित्वं च प्रकटोभवति । वसन्तस्येयं लोकहितकारिताऽवश्यमेव जगद्गुरो शङ्कराचार्यस्यापि । मनसि प्राप्तपदा भवेत् कथमन्यथा सता साधुना सर्वोपकारकत्वं वर्णयता तेन “शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकाहितं चरन्” इत्यादिरूपेण सर्वहितकारित्वविषये वसन्त उपमानत्वेन वर्णिता भवेत् उपमानं चोपमेयापेक्षयोन्कृष्टतरं भवतीति सर्वेषां विदुषा विदितचरम् । एतेनोपमानभूतस्य वसन्तस्य विशिष्टा हितकारिता सुखकरता च प्रतीयते ।

मधुमाधवी वसन्त इत्युक्त्या वसन्तस्य चैत्रवैशाखाख्यमासद्वयव्यापित्वं ज्ञायते । मधुश्चैत्रं, माधवी वैशाखः । मधुमाधवव्यापौ अयं ऋतुरपि मधुरित्याख्यायते । किं मधुमासादारम्भादुत्ताहो मधुप्रायिकत्वादधवा मधुवन्मधुरत्वादस्यैव तन्नामेति न निश्चयप्रचम् । एकाधिका सम्भावना भविनुमर्हन्ति । एव सन्त्यपि मधुमयत्वं मधुत्वं वास्य न कथमपि प्रत्याख्यातुं शक्यते । यतो हि ‘पुष्पसमयः’ ‘सुरभिः’ इत्यपरं नामद्वयमस्य सम्भावनामेतां द्रष्टव्यं । सामान्यतस्तु सर्वेष्वपि ऋतुषु तत्तत्पुष्पाणि विकसन्ति तथापि एतदतिरिक्तस्य न कस्याप्यन्यस्य ऋतोः पुष्पसमय इति नाम भवति । तेनेदं ज्ञायते यत् पुष्पागमनेकेषामुद्भवो विशेषतोऽस्मिन्नेव ऋतो भवति, यथा वात्स्योक्तिरुमायगे सत्स्मरं प्रति कृतया रामस्योक्त्याऽघोदतया सुस्पष्टं भवति—

पश्य ऋषाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनाम् ।

सृजनां पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयमुच्चामिव ॥

प्रस्नरेषु च रम्येषु विविधा काननद्रुमाः ।

वायुवेगप्रचलिता पुष्पैस्वकिरन्ति गाम् ॥

पतितं पतमानैश्च पादपस्यैश्च माम् ।

कुमुदै पश्य सौमित्रे ! क्रीडनीव यमन्तः ॥ इति ।

मेघानां तोयवर्षमिव वृक्षाणां पुष्पवर्षम्, एव च मारुतस्य पतितैः पतद्भिः
पादपस्थश्च पुष्पं क्रीडनं वर्णयता वात्माकिना मधोः प्रभूतपुष्पसमृद्धिः प्रकटिता ।
पुष्पाणां बाहुल्यात् पुष्परसस्य बाहुल्यं, तस्माच्च मधुनो बाहुल्यमृतावस्मिन् सर्वथा
सम्भवति । एव यदयमृतमधुरित्वारव्यायते, तत् सर्वथा साध्वेव ।

कानि तानि पुष्पाणि यान्यस्मिन्तृता विकसन्ति ? असङ्ख्यान्येतानि न नाम
भिर्गणयितुं शक्यन्ते । तेषु कानिचित् प्रधानान्येवात्र चर्च्यन्ते । सर्वप्रथमं समन्ततः
सुपुष्पिता कर्णिकारा स्वर्णभूषणैः सज्जिता धृतपोताम्बरा नरा इव प्रतिभान्ति । पुष्करिणीषु
शुभगन्धीनि नलिनानि प्रफुल्लानि सर्वत्र स्वसुगन्धं विकिरन्ति । कामिनामत्यन्तं
शोऋवर्धनोऽशोकः स्वजघन्यकर्मणा स्वनामार्थं व्यभिचरति । पवनोत्क्षिप्तैः स्व-
पुष्पस्तवकैरयं कामिजनान् तर्जयन्नित्यं स्थितः । पवनोद्धृता पुष्पिता तिलकमञ्जरी पटपदो
मदोद्धृता स्वप्रियामिव सहसाम्येति । आम्रमञ्जरीऽपि एनं प्रभूतं मदोन्मत्तं कुर्वन्ति
म्बोत्कृष्टसौरभेण । कुसुमशालिन एते आम्रवृक्षा विशेषतः कोकिलानामाकर्षणकेन्द्राणि ।
आस्वादिताम्रमञ्जरीका कोकिलाः क्रपायितकण्ठा सन्तः स्वकूजेषु विश्वस्याखिलमाधुर्यं
धारयन्त इव ऋतुराजः वसन्तः स्तुवन्त इव विराजन्ते । 'रसालास्तु रसालया' इति वक्तुं
सर्वथा शक्यते । पलाशा नोऽस्मिन् विषये पृष्ठपदभाजः । पलं मासमश्नन्तीति पलाशा
इति स्वनामार्थं स्वरक्तिम्ना चरितार्थयन्तः, किञ्चित् शुकाश्चेति किंशुका इत्यपि स्वनाम
तेनैव कारणेन सार्थकं विदधतस्ते सकला दिशोऽनुरागरक्तिम्ना रञ्जयन्त इव प्रतिभान्ति ।
शात्मत्योऽपि स्वरक्तपुष्पैः एवमेव कुर्वन्त्यो दृश्यन्ते । समस्त परिवेश एव एभिः
पुष्पवृक्षैर्वसन्ते किमपि सौन्दर्यमदृष्टपूर्वं, किमपि सौरभमनुभूतपूर्वं, किमपि वर्णसङ्करम्^१
अभिनवः, किमपि मादकता सर्वातिशायिनी घटे । परिवेशोऽस्मिन्
मालतीमल्लिकाकेतकीसिन्दुवारचम्पकनागकेसरमधुकवृक्षाणामपि महान् सहयोगो,
येऽस्मिन् काले प्रफुल्लं स्वस्वपुष्पाणां विविधैर्वर्णैः सुगन्धैर्मरन्दैः सुरभिः
परार्गश्चोन्मादकमिमं विदधति ।

एतत् सर्वं दृष्टिगोचरं कुर्वन्नेव कविकुलगुरुः स्वकीये ऋतुसहारे वसन्तमृतं स्तुवन्
एव वक्ति—

१ वसन्तस्य ।

२ वर्णानां सङ्करः सम्मिश्रणं मेलनं वा ।

“द्रुमाः सपुष्पाः सलिलः सपथः, स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः ।

सुखाः प्रदोषाः दिवमश्च रात्रिः, सर्वं प्रियं चास्त्रे वसने ॥” इति

स्वकीयरघुवशमहाकाव्यस्य नवमे सर्गेऽस्य वसन्तस्यात्यन्तकाव्यात्मक वर्णनं प्रस्तुतं कालिदासेन महाराजदशरथमृगयावर्णनप्रसङ्गे । तत्र विशेषतः वनस्थल्या वसन्तावतरणक्रमः परभृतविरुतः, षट्पदादीनां गुञ्जारः, अशोकवकुलकिंशुककुरवकाणां पुष्पपल्लवादि, जलपक्षिणो हसादयः, चन्दनसुरभिवाहो मलयानिलः—एतत् सर्वं सुचारुरूपेण वर्णितम् । द्वित्राण्येवोदाहरणानि पर्याप्तानि भवेयुः—

“कुसुमजन्म तनो नवपल्लवास्तदनु षट्पदकोकिनकूजितम् ।

इति यथाक्रममाविरभून्मथुद्रुमवनीमवनीर्यं वनस्थलीम् ॥”

अभिययुः सरसो मधुसम्पृता कमलिनीमलिनीरपनत्रिणः ।

ध्वजपटः मदनस्य धनुर्भूतशछविकारः मुखचूर्णभृतुञ्जियः ॥

कुसुमकेसररेणुमलित्रजः सपवनोपवनोन्धिनमन्वयुः ।

त्यजत मानमलं वत विप्रहैनं पुनरेति गतं चतुर^१ वयः ।

परभृताभिरितीव निवेदिने स्मरमते^२ रमते स्म वधूञ्जन् ॥” इति ।

ऋतूनां राज्ञो वसन्तस्य कविकुलगुरुकृतेय मनसो मोहिनी वाचिकी सपर्या सर्वथा साध्वी समुचिता च । एवमन्येरापि कविर्वरीरुदृशो सपर्यास्य विहितेत्यलमतिप्रसङ्गेन ।

१ चतुरमुपयोगधमम् ।

२ स्मरस्य वन्मस्य मतं स्मरमतम् कानिचित्प्रिय इत्यर्थः । नटनित्यं वधूञ्जने भवेत् वत । टन्मिन् ।

धैर्यं हि महतां धनम्

धैर्यं हि नाम आपत्पयोधौ मग्नानां लोकानां पोत । धैर्यपोतेनापत्पयोधिं ततुं समर्था भवन्ति लोकाः । यथोक्तं पञ्चतन्त्रे—

‘त्याज्यं न धैर्यं विद्युरेऽपि काले
धैर्यात् कदाचिद् गतिमाप्नुयात् स ।
जाते समुद्रेऽपि हि पोतमङ्गे
सायात्रिको काञ्जं प्रति ततुमिव’ ॥ इति

साधारणजना विपदाग्नाः सन्तो विक्षिप्ता विकल्पा मूढचेतसश्च भवन्ति । किन्तु धैर्यधना हि साधवो भवन्ति, धैर्यं हि महतां धनम् । विपत्तावेव, दुःखकाले एव, नरस्य परीक्षा भवति । विपत्तां चेत्युरुषोऽनुद्विग्नो, बुद्धिश्च तस्य स्थिराऽविकृता च, न च कमपि विकारमनुभवति तस्य चित्तं, तर्हि स एव धीर उच्यते । सुप्तूक्त कालिदासेन कवि कुलगुरुणा स्वकीये कुमारसम्भवे—‘विकारहेतौ सति विक्रियन्ते, येषां न चेतासि त एव धीरा’ इति । सर्वथा हि विकारकारिणी विपत्तिः सर्वसामान्यानां जनानाम् । इयं विकारहेतुर्येषां जनानां चेतासि न विकरोति, न क्षोभयति, नाकुलीकरोति, वस्तुतस्त एव महान्तोऽसाधारणा पुरुषा धीरा वक्तु योग्याः । एतेषामेव स्थितप्रज्ञ इति सज्ञा कथिता भगवता श्रीकृष्णेन गीतायाम्—‘दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह । वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥’ इति । दुःखव्यतिरेकेण रागभयक्रोधादयोऽपि धियो विकाराः । अतः भगवता एतेऽप्यत्र संगृहीताः । स्थितधीः स्थितप्रज्ञो वा स एव पुरुष यस्य प्रज्ञा सर्वविकाररहिता निर्विकाराऽतश्च सर्वथा स्थिता प्रतिष्ठिता भवतां त्यभिप्रायः । स्वप्नप्रत्यये दुर्दैवेन पीनपुन्येन वैफल्ये भङ्गत्यापि धैर्यधना महान्तो न विषीदन्ति, न च स्वनिश्चितार्थादिरमन्ति । एतद्विपरीतं क्षुद्रा यामरजनास्तु दुर्दैवहता विघ्नभयेन प्रायः कार्याभिमन्यविषयेऽनुत्साहा मन्दोत्साहा वा दृश्यन्ते । कथमपि कृतोत्साहाश्च विघ्नविरता मध्य एव कार्यं परित्यजन्ति । किन्तु तमजना विघ्नं पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धं कार्यं

मध्ये नैव परित्यजन्ति अपि तु धैर्यपूर्वकं तत् समार्थैव समार्थैव विरतयन्ता भवन्ति ।
साधूकाम्— विघ्नं पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्तीति । एतादृशा
धीरा एव धीरपुत्रा । त एव सागरपर्यन्तम् प्रसूता प्रयिता च सागराम्बरं विदधन्ते । के
न जानाति जनो जगन्मस्मिन् रघुरमादीना सहस्रबाह्वर्जुन-पाण्डुबाहुनादीना च लोकप्रदिश
परित्, धै मत्रां दिशः स्ववोर्देणमर्दिता विजिताश्च । नानाध्य नाम विद्विज्जगन्मस्मिन्
यद् धीरा माधयितु न प्रभवन्ति । न किमपि दुष्करं दुर्लभं वा, यद् धीरपुत्रा कर्तुं लब्धु
किन्तु दुर्लभा एतादृशा जन्म उक्तं हि—

‘यस्य न विपदि विषादः
सम्यदि हर्षो रणे न भीम्वचम् ।

त भुवनत्रयनिनकं

जनयति जननीं सुतं विरलम् ॥ इति ।

‘धैर्यं हि महता घनम्’ इति गरीयसी ठक्किरन्वयगिरि बरुधि वचोधि समर्थ्यते ।
सर्वजनहितमुपदिशता हितोपदेशकारेण महता लक्षणेण धैर्यं सर्वत्रयम परिगणितम्—

विपदि धैर्यमदाभ्युदये क्षणा

सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः ।

यशसि चाभिमानिर्व्यमनं श्रुती

प्रकृतिमिदमिदं हि महत्त्वम् ॥ इति ।

खेन्दयात्ममययोरुभयोरपि कालयो तान्नवर्गान्मिकान् एकम्पदाम् ठक्किरन्वयगिरि
पञ्चत्रकृतागपि पतनाभ्युदययोर्महार्तमकल्प्य साम्यं वा वदति—

ऽदिति सविता तान्नस्तात्र एवात्ममेति च ।

सम्पत्नी च विपत्नी च, महत्मेकम्यता ॥ इति ।

स्वराज्याभिषेकमज्जामध्य एव वनवासवार्तां श्रुत्वापि रघुवजसि श्रृंगमदद्री
विषादं न भेजे, व्याकुलमना न बभूव, मूढचेतस्य न प्रायः । अनेनाभ्यानुपमं धैर्यशोलम्ब
दृष्टिपथमापति । धीरताया नस्य नास्ति तुला उपमा वा लोके । गोम्यामितुलमादामेन
म्वकीये रामायणे भगवतो रामस्येदग्येव सुखदुःखयोरेकस्यागवित्रियना
मुखश्रीचित्रिता—

‘प्रसन्नतां या न गतामिपेकम्।

तथा न मल्लौ वनवासदुखम् ॥ इति ।

एभ्यः सर्वेभ्यः समर्थकवचनेभ्यः पूर्वतो विद्यमानं तद् मनुवचनं मौलिकं प्रामाणिकं च समर्थकं धैर्यस्य यद् धर्मस्य लक्षणरूपेण मनुस्मृतायागतम्—

‘धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

इति । अत्र धर्मस्य दशतत्त्वेषु धैर्यार्थको धृतिशब्दः प्राथम्यं भजते येन तस्य प्राधान्यं सूच्यते । अस्मात् स्पष्टमेतत् तथ्यं यन्मनोर्दृष्ट्या धर्मस्य तत्त्वेषु यत् स्थानं धृतेर्धैर्यस्य वा वर्तते, न तदन्येषां नवानाम् ।

तस्माद् धृतिरेव सर्वाभ्यो विपद्भ्यो विपन्नान् जनान् तारयितुं क्षमेति मनसि कृत्वा सैव सर्वथा समाश्रयणीया । सुखदुःखादीनां तु चक्रं सततं चलत्येव, कदापि सुखं कदापि च दुःखमायात्येव । यः सम्पदि सुखे च हर्षं, विपदि च विषादं परित्यज्य उभयावस्थयोरधीरः सन् भगवत्परं स्वकार्यमेव कुरुते, प्रभ्वाश्रितः प्रयत्नमेव सततमाश्रयते, स नियतमेव क्रमेण विपज्जलाधिं धृतिपोतेन तर्तुं समर्थो भवति । यतो हि धृतिरेव सर्वेषां प्रयत्नानां मूलम्, समस्तानां समुद्योगानां निदानम् । अधीरमनसा विपत्तीर्निवारयितुम् न कोऽपि प्रयत्नः समुद्योगो वा साध्यितुं शक्यते । तस्माद् धैर्यमेव सर्वथा समाश्रयणीयं भवति सर्वेषां कृते, येन विना नरोऽद्वितीयोऽसहायो वा भवति । केन नरो सद्वितीयो भवतीत्येव यक्षेण पृष्टो धर्मराजो युधिष्ठिर उत्तररूपेण ‘धर्मेण’ इति प्रत्याह । विदितवरमेवेतत् तथ्यं सर्वेषां विदुषाम् ।

परोपकाराय सतां विभूतयः

सता साधूना सज्जनाना वा विभूतयः परेषामुपकारयैव भवन्ति, अनर्घ्यार्थितानाञ्च तेषां सर्वा सम्पत्तयो निस्वार्थभावेन परार्थमेवोपयुज्यन्ते इत्यन्या सूक्तेरभिप्रायः । अल्पतथ्यस्य निदर्शनानि एतस्या पूर्वमागतासु तिसृषु पङ्क्तिषु दत्तानि । ताभिस्तुह सम्पूर्णश्लोक ईदृशोऽस्ति—

पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ्यः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षतः ।

नादन्ति सस्य खानु वारिवाहाः, परोपकाराय सता विभूतयः ॥

इति । दृष्टिपथमानीताया प्रकृता नदीवृक्षवारिवाहानां परोपकारकार्याणि कवेः पुरः सद्य एवापदिष्टन्ते । पुण्यसरिता शिशिरमधुर पयस्ताभिः स्वयं न पीयतेऽपि तु तपनोष्णत्वं भृशं पिपासुभिः प्राणिभिरेव । पादपादः स्वयमेव सुमधुराणि स्वफलानि नैव खादन्ति, अपि तु मनुष्यपशुपक्षिण एव । एवमेव जलशनेन सस्यानि पोषयन्तो वर्धयन्त्यश्च वारिभारवहनक्लान्ता वारिवाहाः स्वयमेव तानि नादन्ति अपि तु क्षुत्क्षामकण्ठा बुभुक्षिता मनुष्यपशुपक्षिण एव । एतस्माज्जायते यदचेतसामपि विभूतयो निस्वार्थभावेन परार्थमेव भवन्ति । किम्पुनः सचेतसां मतिमता मनुष्याणाम् । कविकुलपुत्रे कालिदासस्य यक्षोऽपि इदमेव तथ्यं मेघस्य पुरः स्थापयन् स्वसाहाय्याय स्वार्तिप्रशनाय च तमेवमभ्यर्चयते— आपन्नार्तिप्रशमनफला प्रायशो ह्युत्तमानाम् इति । ये उत्तमपुरुषाः, ये महात्मानः सन्ति, तेषां विभूतीनामधिकारो दुःखिनामार्तिप्रशमनार्थमेवोपयुज्यते ॥

किमत्र महात्मत्व मतिमत्त्व वैतथ्यस्य प्रश्नस्योत्तररूपेण वक्तुमिदं शक्यते यत् जन्मवता जीवितं नाम जगत्पस्मिन् चतुःपञ्चयान्यहानीति विचारणा मतिमत्त्वस्यैव सङ्गः, उदयनन्दः सत्मादेव, चारुणिकः कल्पसेव, विनन्दः क्रियानां, परेषां सत्ता, उपकारो वाऽवश्यमेव महात्मत्वमेव सूचयति उपकर्तुं । किञ्च सन्निवीनं सुन्दरं च कश्चित् कल्हणेनास्मिन् विषये स्वकीचकृतां सज्जनरङ्गिण्याम्—

‘अयमवसर उपकृतये, प्रकृतिचला चावदस्ति सम्पदिजम् ।

विपदि सदाऽभ्युदयिन्या पुनर्मयर्कतुं कुतोऽवसरः ॥’

अतएव क्षेमेन्द्रेणाप्युक्तम्—

‘परोपकारशून्यस्य घिङ् मनुष्यस्य जीवितम् ।

जीवन्तु पशवो येषां चर्माप्युपकरिष्यति ॥’

इति श्रीमद्भागवनेऽपि अस्य प्रबल समर्थनं लभ्यते । तस्य दशमस्कन्धे आगत एक. ईदृश प्रसङ्गे यदेकदा भगवान् देवकीनन्दनो गोपैः परिवृतः सहाग्रजो गार्वायन् वृन्दावनाद् दूर गतो तिग्मे निदायाकृतपे स्वाभि शीतलच्छायाभिरातपत्रापितान्^१ हुमान् वीक्ष्य व्रजवासिनो गोपानेवमाह—

‘पश्यैतान् महाभागान् परार्थैकान्तजीवितान् ।

वातवर्षांतपहिमान् सहन्तो वारयन्ति न ॥

अहो एषा वर जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम् ।

सुजनस्येव येषां तै विमुखा यान्ति नार्थिनः ॥

पत्र-पुष्प-फल-छाया-मूल-वत्कल-दास्मि ।

गन्धनिर्वासभस्मास्थितोऽस्मै कामान् वितन्वते ॥

एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु ।

प्राणैरर्थीयया वाचा श्रेय एवाचरेत् सदा ॥

इति । अस्मिन् सन्दर्भे वृक्षाणां परेषां नि स्वार्थोपकारस्य सेवायाश्च कीदृग् मनोहर कियदुत्कृष्टं च वर्णनं भगवता कृष्णेन कृतम् । भगवद्वचोऽनुसारमेते वृक्षाः परार्थैकान्तजीविता, अतश्चैते महाभागाः सन्ति । एते स्वयं वातवर्षांतपहिमान् सहमाना अस्मत् तान् निवारयन्ति स्वाभि शीतलच्छायाभिः । छायादानातिरिक्तं ते पत्र पुष्प-फलमूलगन्धनिर्वासत्वग्दार्वादीन् बहूनन्यान्प्युपयोगिपदार्थान् अस्मभ्य निर्मूल्यमेव प्रयच्छन्ति । अहो सर्वप्राण्युपजीवनमेव जन्म वरम्, येषां पार्श्वे^२ अर्थिनो यावका विमुखा नैव यान्ति । एवमेव समेषां प्राणिनां विशेषतस्तु सचेतसां मनुष्याख्यप्राणिनामेतावदेव जन्मसाफल्यं यद् वाचा बुद्ध्या वित्तं प्राणैश्चापि प्राणिनां सदा श्रेय एवाचरेदिति । उपकारविषये वेदसाम्पिनां उपदेशवचांसि भगवतो वासुदेवस्य, यानि जीवन-साफल्येषुभिः सर्वैरेव श्रेयस्कार्यं पुरुषैः सर्वथा सर्वदा चानुष्ठेयानि ।

एतादृशान्येव वचनानि वाल्मीकिप्रमाणे सुग्रीवस्यापि, यानि स संतादिवचन-प्रसङ्गे उत्तरदिश प्रतिष्ठमान वानरयूथे शतवर्ति प्रत्युक्तवान्—

‘कृतं हि प्रियमस्माकं राघवेण महान्मना ।
तस्य चेत् प्रतिकारोऽस्ति सफलं जीवितं भवेत् ।
अर्धिनः कार्यनिर्वृत्तिमकर्तुंरपि यश्चरेत् ।
तस्य स्यात् सफलं जन्म किमुक्तं पूर्वकारिणः ।’
(किष्किन्धा ४३/ ६, ७)

अदिकवेर्भगवतो वाल्मीकेर्निश्चितं मतमेतद्यत् स्वोपकारमकर्तुंरपि अर्धिनः कार्यं सम्पाद्य जन्म सफलं क्रियेत । येन पुनः पूर्वं स्वोपकारं कृतस्त्वस्यार्धिनस्तु प्रत्युपकारकार्यं भवश्यमेव कुर्यादिति तथ्यकथननापेक्षते । अस्मिन्नेव प्राणिनः सर्वविधं हितं निहितम् ।

ये सन्तः, ये महात्मानो मनीषिणस्तेषां तु जीवनं परार्थमेव भवति । ये परार्थं भवच्छः^१, ये परभृतो^२, वस्तुतस्त एव सन्तः । करुणापटुः सन्तस्तु स्वभावत एव परोपकारनिरतः, अनभ्यर्थिता एव परहितेषु परायणा भवन्ति । अतएव प्रतिमता भर्तृहरिणा सत्तामयमेव गुणो विज्ञेयः कीर्तितः—

‘मनांसि वचांसि काये पुण्ययोग्यपूर्णा—
स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन् ।
परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य निव्य
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥’

इति । मनुष्याणां प्रथममभ्यगाधमाख्यासु तिसृषु कोटिषु प्रथमा भजमानास्त एवोक्ता भर्तृहरिणा, ये स्वार्थं परित्यज्य परार्थं पटवः परकार्यसाधक्यस्ते च सत्पुरुषाः—

‘एके सत्पुरुषाः परार्थं पटवः स्वार्थं परित्यज्य ये’ इत्यादि । अन्येऽपि मनीषिणो भगवत्कृष्णदूषायनम्य सर्वाणि पुराणान्यवगाह्य तेषामिदमेव सारं निष्कर्षं वा समुद्घोषितं वन्तः—

१ परार्थं प्रो जन्म देशे ते ।

२ परान् विष्टंति परभृत (भूधनुः+क्विन् कर्त्तरः)

‘अष्टादश-पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकार पुण्याय पापाय परपोडनम्’ ॥

अर्थात् पुण्यस्य साधनेषु परोपकार एव सर्वोत्तमः । दधीचिशिविकर्णादीनां महापुरुषाणां नामानि भारतीयैतिह्येऽमराणि यैः परार्थं क्रमेण स्वास्थीनि स्वशरीरं स्वप्राणभूते कुण्डले च सहर्षं दत्तानि । सत्यमेवोक्तं ‘परोपकाराय सता विभूतय’ इति ।

अविवेकः परमापदां पदम्

सवर्थाऽवितथा सूक्तिरिय महाकवेर्भारवे किरातार्जुनीयाख्ये महाकाव्ये प्राप्यते ।
कृष्णावच प्रेरितेन भीमेन कौरवै सह युद्धाय पुन पुन प्रेरितस्य युधिष्ठिरस्य त प्रतीय
सारगर्भिता सूक्तिर्या साकल्येनेदृशी—

‘सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदा पदम् ।

वृणते हि विमृश्यकारिण गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पद ॥’

युधिष्ठिरस्य कथनस्य तात्पर्यमिदमेव सक्षेपेण यदविवेकोऽविमृश्यकारित्वमापद
पर पदम् । अतोऽविमृश्य फलाफले, अविवार्य च साफल्यवैफल्ये न कदापि सहस्रं
किमपि कार्यं कुर्यात् । सहसा कृतं कार्यं न केवलं न स्वेष्टसाधकमरितु
अनिष्टमनेकविधमामन्त्रयते । सम्पत्तयस्तु विमृश्यकारिणा विमर्शगुणैराकृष्टास्तानेव भवन्ते
न पुनरविवेकिन् ।

विच् पार्यक्याथो धातुस्तस्माद् भावार्थे धञ्यत्यये कृते विवेकशब्दः सिध्यति
सदसद्विवेचनम् इष्टानिष्टपार्यक्यज्ञानं श्रेयप्रेयसोश्च विभाजनमेवास्यार्थः । ये
विवेकयुक्तास्त एव पण्डिताः । यतो हि सदसद्विवेकिनो बुद्धिरेव पण्डाः सा सज्जाताऽस्यै
पण्डितः । गुणवदगुणवद्वा कार्यं कुर्वता पण्डितेनादावेव तस्य परिणामोऽवश्यं
यत्पूर्वकमवधारणीयः । न पुनरेव कृतं चेत्, वेगेनैवानुष्ठितं चेत् किमपि कार्यं, तौ
तस्य दुष्परिणामोऽवश्यम्भावी स च हृदये निस्त्रात शल्यमित्राजीवन हृदय पीडयति
चित्तं दुनोति, मानसं क्लिश्नाति । अतएव स्वकीये नोतिशतके धर्तृहरिणोक्तं यत्

‘गुणवदगुणवद्वा कुर्वता कार्यमादौ

परिणतिरवधार्या यन्न पण्डितेन ।

अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्ते-

भवति हृदयदाहो शल्यनुत्थो विपाकः ॥’

अथ सदसद्विवेक इयमिष्टानिष्टविभेदबुद्धिः केपुचित्तु जन्मत एव पौ
र्वभविकसत्सकाराद् भवति । तेष्वयं विवेकः स्वल्पेनैवाभ्यासेनायासेन च तथैव प्रबुद्धो
भवति यथा सुप्तो जन लघुनैवायासेन । यथा निसर्गतः प्रतिबिम्बनशक्तिसम्पन्ने मणौ
अल्पमात्रेणैव शाणोत्स्लीढे सति सा शक्तिः प्रोद्दीप्ता भवति, तथैव पुरुषे निसर्गतो विद्यमाना
विवेकशक्तिरपि । किन्तु पूर्वकालेष्वकृतपुण्यकर्मणा जनानां विषये नैतत् सत्यम् ।
सस्कारदौर्बल्यात् तद्गुरुजनैस्तेषु तस्याधानाय सततं सुमहान् प्रयासः करणीयो भवति ।
येषां बालकानां मातापित्रादयो गुरुजना दीनातिदीनदशायां वर्तमाना किञ्चिदधिकं
कर्तुमसमर्थास्तान् प्रति सर्वकारस्य विशेषोत्तरदायित्वं वर्तते । महाराजदिलीपस्य गुणान्
कीर्तयन् कविकुलगुरुः स्वकीये रघुवशे एतस्य साधु वर्णनं करोति—

‘प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणार्थं भ्रष्टादपि ।

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥’

इति । एव नैसर्गिकाहार्यरूपेण विवेकसहिता सर्व एव सस्कारा द्विविधा । विवेकस्य
कृते पुनः सविशेषो यत्नः करणीयो यतो हि स एव मूलसर्वासां सिद्धीनाम् । यत् किमपि
कार्यं विवेकपूर्वं देशकालोपकरणादेरौचित्यानीचित्यविचार्य, शक्यत्वाशक्यत्वादि च तस्य
सुष्ठु चिन्तयित्वा क्रियते तदेव सिध्यति, स्थायि च सत्फलं ददाति । उक्तं हितोपदेशे—
‘सुचिन्त्यं चोक्तं सुविचार्यं यत् कृतं, सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियाम्’ इति ।

यद्यपि कालिदासेन विशेषरूपेण प्राचीननवीनकाव्यान्वतरग्रहणविषये
तयोर्गुणदोषपरीक्षणस्यापेक्षाऽभिहिता तथापीदं परीक्षणं समानरूपेण जीवनस्य प्रत्येक-
महत्त्वपूर्णकार्यस्याभ्याससरे कर्तव्यमिति हि नीतिः । यो हि एवविधपरीक्षणेऽसमर्थः स
एव मूढः सदसद्विवेकशून्यश्च, स एव परेषां प्रत्ययेन बुद्ध्या वा कार्यं करोति । यतस्तस्य
पार्श्वे कस्यापि कार्यस्य करणीयत्वाकरणीयत्वविषये विवेकाभावेन कोऽपि प्रत्ययो निश्चयो
वा न भवति । उक्तं हि कालिदासेन मालविकाग्निमित्रे—

पुराणभित्तेष्वेव न साधु सर्वं, न चापि काव्यं भवमित्यवद्यम् ।

सन्तः परीक्ष्यान्यतराद् भजन्ते, मूढाः पश्यत्ययनेयबुद्धिः ॥ इति ।

राजनीतिरहस्यानि तु परमनिगूढानि मतिमतामपि कृते, किमुत मन्दबुद्धीनाम् । अतो
यो नृपतिर्मतिमान् विवेकी वा नैव भवति, स केन साधनेजोपायेन वा तानि रहस्यान्ववगाढु-

ज्ञातुं च समर्थो भवेत् । असमर्थश्चावश्यमेव पराजितो भवेत्, कातान्तरे स्वराज्यश्रियं च परिरपहारयेत् । किन्तु यदि स विवेकेन बुद्ध्या च सम्पन्नस्तर्हि स स्वशत्रोऽनुभाविनं भूयासमात्मनश्च चिरभाविनमल्पीयासं क्षययोगं विचार्य उपेक्षते । एतद्विपरीतं शत्रोश्चिरभाविनमल्पीयासमात्मनश्चाचिरभाविनमहोयासं क्षययोगं विगमय्य स प्रतीकारं करोति । दुर्योधनः स्वाविवेकेनैतत् सर्वमविचार्यैव स्वनिबन्धकारणादेव प्राग्द्वेष्यं सूच्यग्रमात्रमपि पृथ्वीं दातुं नाम्नीचकार । एतस्य परिणामस्वरूपं महाभारताख्यं तुमुलं पुद्गलं कौरवप्राग्द्वेषयोर्मध्ये वभूव, यस्मिन् स सकुटुम्बः सपरिजनः ससैन्यश्च हतः । यदि स हतः परित्यज्य विवेकेन कार्यमकरिष्यतर्हि दुरन्तोऽयं नाभविष्यत् । प्रत्युत सुखेनायं परिहारोऽभविष्यत् । किन्तु दुर्योधनस्याविवेकोद्भवदाहतादेव स परिहारो न हि समभवत् ।

यत्तु पूर्वं श्रेयःप्रेयसोर्विभाजनं सदसतो पार्थक्यं वार्थो विवेकशब्दस्य कृतस्तद्विपरीत्येन चाविवेकस्यापार्थक्यरूपोऽर्थः, तयोर्लाभालाभौ एतत्पर्यन्तं व्यावहारिकजीवने एव प्रदर्शितौ । इदानीं पारमार्थिकजीवनेऽपि अविवेकान्महतीं विनष्टिविवेकाच्च मानवजीवनप्राप्तेर्वास्तविकी पारमार्थिकी वा महत्पुण्यसिद्धिः संक्षेपेणैव प्रस्तूयते । प्रेथमनुष्यस्य सत्ताऽसत्ताविषयिणीं विचिकित्सा^१ दूरीकर्तुं प्रयतमानो मृत्युदेवो यमो जगति अपृथग्रूपेण विद्यमानयोः श्रेयःप्रेयसोर्मध्ये विवेकसम्पादनस्य पार्थक्यसाधनस्य वाऽपेक्षां कथयति, उद्घोषयति च यच्छ्रेयसो ग्रहीतैव पुरुषो धीरो बुद्धिमान् यतो हि तस्यैव ग्रहीतुं कल्याणं भवति । एतद्विपरीतं यः प्रेयो वृणीते स तु मन्दः पुरुषार्थात् हीयते प्रशयति । यमस्य वचनं कठञ्जितौ ईदृशं वर्तते—

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते ठमे नानार्थे पुरुषं सिनीत ।

तयोः श्रेयः आद्वानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्यं ठ प्रेयो वृणीते ॥

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः ।

श्रेयो हि धीरोऽपिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥

(कठ १, २, १, २)

अत्र 'सम्परीत्य विविनक्ति' इति वचन सर्वथा महत्वपूर्ण, यतोहि अत्रैव सम्प्रविचारस्य विवेकहेतुत्वेनोद्घाटनं भवति । 'सम्परीत्य' अर्थात् सम्प्रपूरेण परितः सर्वतः इत्वा गत्वा प्रविश्य पुर उपस्थितस्य पदार्थस्य विषये सर्वप्रकारेण विचार्य श्रेयःप्रेयसी विविनक्ति, तयोर्विवेकः पार्थक्यं वा करोतीत्यर्थः । सम्प्रविचारेण विना विवेको नैव जायते नैव उत्पद्यते इति यमस्य वचनस्य तात्पर्यम् । यस्य कस्यापि विषयस्य ग्रहणाद्वरणाद्वा पूर्वं स्वरूपतस्तत्त्वतो वा तस्य विचारः कर्तव्यः, किमयः कल्याणकरः उताहो नेति । यो हि विषयः प्रेयान् इन्द्रियेभ्यो रुचिकरस्तदपेक्षया यो हि श्रेयान् आत्मकल्याणकरः, स एव वरणीय इति हि निर्गलितार्थः । अयमेव सिद्धान्तः । अयमेव साधनमार्गो यमनुसृत्य साधको विवेकवैराग्यमुमुक्षादिभिः क्रमेण सम्पन्नः सन् नित्यं स्वरूपमात्माख्यं वेदान्तादिभ्यः श्रुत्वा, अनुकूलतर्कमत्वा निदिध्यास्य चान्ततो विजानाति, विज्ञाय च वीतशोको भवति । यथोक्तं ब्रह्मसूत्रे — 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यं पन्था विद्यतेऽयनाय' 'अध्यात्मयोगाधिगमेन देवमेत्वा धीरेऽहंशोको जहाति' इत्यादि । ईदृशः हि माहात्म्यविचारजन्यस्य विवेकस्य । ईदृशः हि बलविचारमूलकस्य विवेकस्य । परमपुरुषार्थस्य मोक्षाख्यस्यायमेव विवेकः परम्परया कारणं भवति । अनेनैव मानवजीवनस्य साफल्यम् । अस्य चोपायः एतावद्विषयः यो हि मानवस्य सर्वतोऽधिकमनिष्टं विदधाति, अन्ततश्च पुरुषार्थात् तं प्रशस्यति । तस्मादविवेकः परित्यज्य विवेक एव श्रेयोऽर्थपिराश्रयणीयो नाविवेकः तज्जन्यो निर्वन्धश्च ।^१

सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्

प्रस्तुता उक्तिर्महामतेर्भर्तृहरे श्लोकस्यैकस्यान्तिमश्चरणं, स चेदृश—

“सर्पा पिबन्ति पवन न च दुर्वलास्ते
शुष्कैस्तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति ।
वन्यै फलैर्मुनिवरा क्षपयन्ति काल
सन्तोष एव पुरुषस्य पर निधानम् ॥”

अन्तिमे चरणे सन्तोषस्य महत्त्व प्रतिपादितं, शेषभागे तस्य निदर्शनानि पुर-
स्थापितानि । एतैरिदं तथ्यं प्राकाश्यं नीतं यन्न केवलमुदात्तवृत्तयः प्रबुद्धचेतना मानवा
एवापितु अहिगजादयोऽवरा अपि प्राणिनः सन्तोषमनुतिष्ठन्तो दृश्यन्ते ।

यद्यपि प्रवृत्ति-निवृत्त्युभयमार्गानुसारिणामेव कृते सन्तोष सुखावहो मनशान्ति-
हेतुत्वात्, तथापि निवृत्तिपरायणानां कृतेऽस्यात्यन्तिकं महत्त्वं, महानुपयोगश्च । अष्टाङ्गयोग
विवृण्वता महर्षिणा पतञ्जलिना यमानन्तरं नियमाख्यस्य द्वितीयाङ्गस्य पञ्चप्रकारेषु द्वितीय
सन्तोष एवोक्त—‘शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः’ (योग २/ ३२)
इति । सूत्रस्यास्य भाष्यं कुर्वता श्रीव्यासदेवेन ‘सन्तोषं सन्निहित-
साधनादधिकस्यानुपादित्वा’ इत्युक्तम् । अस्यायमर्थः—स्वपार्श्वे यत् किञ्चित्
साधनं सन्निहितं तस्मादधिकमुपादातुमनिच्छा, तेनैव यथा-कथञ्चिन्निर्वाह एव
सन्तोषोऽभिधीयते । प्रकारान्तरेणायमेवार्थ ईश्वर-गीतायामेवमुक्त—‘यदृच्छालाभतो
नित्यमलं पुसा भवेदिति । तां निष्ठां प्रपद्य प्राहुः सन्तोषं सुखलक्षणम् ॥’ इति । यदृच्छालो
दैववशात् प्रारब्धाद्वा यत् किञ्चित्लभ्यते तेनैव याऽलम्बुदिर्यं पर्याप्तताभावो भवति,
स एव सन्तोषः स च सुखात्मको भाव इत्यस्य तात्पर्यम् । सन्तोषादनुत्तमं सुखं लभ्यते
इति तथ्यं योगसूत्रकारेण सूत्रान्तरे एवमुक्तमस्ति—‘सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः’ (योग २/
४२) इति । अविद्यमानमुत्तमं यस्मात् तदनुत्तममुत्कृष्टतममित्यर्थः । सन्तोषाद् अर्थात्
तृष्णा-क्षयाज्जायमानस्य सुखस्योत्कृष्टतमता प्रतिपादयता योगभाष्यकारेण ‘यच्च कामसुखं

लोके यच्च दिव्यं महत् सुखम् । तृष्णा क्षयसुखस्यैते नार्हत षोडशी कलाम् ॥” इत्ययं श्लोक उद्धृतः । सत्यमेवैतद् यत् न किमप्यैहिकमामुष्मिकं वा सुखं सन्तोषजन्यस्य सुखस्य षोडशांशसममपि भवितुमर्हति ।

वास्तविकसुखस्य कृते तृष्णायाः क्षयः सर्वथाऽपेक्षितः । अतएवाजीवनरतिसुखमन्यच्चापि बहुविधं सुखं भुक्त्वापि वार्थिकेऽप्यनिवृत्ततृष्णेन महाराजेन ययातिना पुनरपि रतिसुखमुपभोक्तुं स्वयौवनप्रदानाय ज्यैष्ठ्य-क्रमेण यदुस्तप्रत्याख्यातेन च तेनान्ये त्रयोऽपि पुत्रा क्रमेण प्रार्थिताः । तैरपि प्रत्याख्यातोऽन्ततः कनिष्ठः पञ्चमः पूरु, दानवराजस्य वृषपर्वणः कन्यायाः स्वपत्नीभूतायाः शर्मिष्ठायाः जातः, तददर्शमनुरोधः । पूरुस्तस्य याचनां स्वीकुर्वन्नात्मनः पूर्णं यौवनं पित्रे ययातये ददौ । तेन च यौवनेन वर्षसहस्रं रत्यादिसुखं महाराजो ययातिर्बुभुजे, तथापि तृप्तिं नाधिजगाम, अतृप्त एव ववृते । अतृप्तो ययातिर्यदाह वर्षसहस्रभोगानन्तरं, तत् सर्वथा स्मरणीयं वास्तविकसुखमीप्सुभिः सर्वैरेव सत्पुरुषैः । तदेवम्—“या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्यां न जोर्यति जोर्यताम् । ता तृष्णा सन्त्यजन् प्राञ्जं सुखेनैवाभिपूरयति ॥” इति । काव्यलोक-रविणा भारविणा स्वकिरातार्जुनीयस्यैकादशे स्वर्गे स्थिते इन्द्रार्जनयोः संवादे इदं एव भावोऽभिव्यञ्जितः— “श्वस्त्वया सुखसविति स्मरणीयाऽधुनातनी । इति स्वप्नोपमानं मत्वा कामान् मा गास्तदङ्गताम् ॥” इति । अधुनातनी अर्थात् साम्प्रतं वर्तमाना सुखसविति अर्थात् कामादिभोगजन्यसुखस्यानुभूतिः श्व एव स्मरणीयाऽतीतकाला भविष्यतीति कामान् भोगान् जागतिकान् स्वप्नोपमानं क्षणदृष्टनष्टान् मत्वा, तदङ्गतां तत्साधनतां मा गा तत्साधनमात्रं न भव । जीवने कामोपभोग एव न सर्वं, काम-जयस्तृष्णा-क्षयएव सर्वथा स्पृहणीयो येन वास्तविकं नित्यं सुखं लभ्येतेति तात्पर्यमस्य श्लोकस्य ।

एतावतैव विवेचनेन प्रवृत्तिमार्गिणा लौकिकानामपि कृते सुखलाभार्थं तृष्णा-परित्यागस्यापेक्षा प्रतिपादिता भवति । वस्तुतस्तु तृष्णा-पिशङ्गाः अनुन्मुक्तः कोऽपि सातिशयं सुखं प्राप्तुं नार्हति । अनयैव तृष्णया लोभादिना चाकुलात्मानोऽतृप्तमनसो जना नैकानपराधान् अहर्निशं कुर्वन्ति । सापराधवृत्तिका एव जना समाजस्य शान्तिं भङ्क्त्वा सर्वत्राशान्तरेव साम्राज्यं स्थापयन्ति प्रसारयन्ति च । एतादृशा अवाञ्छनीया जना समाजस्य राष्ट्रस्य च शत्रवः । एष्यो मुक्तः सन्नेव समाजं शान्तिं सुखं चानुभवितुमर्हति । अतो लौकिकानां प्रवृत्तिपरायणानामपि कृते तृष्णायाः सावधित्वं

सान्त्व वा सर्वथाऽपेक्षितम् । केवल दाने तृप्ति पाठने च सन्तोषो न कर्तव्य इति नयज्ञा कथयन्ति । तेषामय दृष्टो विचारो यत् 'सन्तोषस्त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने । त्रिषु चैव न कर्तव्यो दाने तृप्ति पाठने ॥' इति । वस्तुतस्तथाणा त्रयाणा यौ द्वौ वर्गौ कृत्वा सन्तोषासन्तोष विषयत्वेन तावुपलक्षणमात्रे । कथनस्याभिप्राय एतन्मात्रो यदशुभकर्मणा सम्पादने एवालम्बुद्धि वाञ्छनीया, न पुन शुभकर्मणाम् । तेषु तु असन्तोष एव कल्याणावह ।

किन्तु सर्वथा दुष्करस्तृष्णात्याग । दुस्त्यजा हि तृष्णा क्रमदि-विषयिणी, यत् सर्वमेव जीर्यति किन्तु 'तृष्णैका तरुणायते' । कथ सा जीर्णाभवद् यतो हि 'तृष्णाकरोति तृष्णैका निमित्तेण नरोत्तमान्' । सत्यमेतत् तथापि सत्सङ्गेन सच्छिद्यया सदध्यासेन च शनैः शनैरिय तृष्णा क्षीयमाणं वशे कर्तुं शक्या कथञ्चित् । करणीय चेद सर्वेषामेव कृते, येन व्यक्ति समाजश्चापि शान्त्या सुखेन च जीवनमतिवाहयताम् ।

तृष्णाक्षयेण शनैः यदृच्छालाभसन्तुष्टता मनसि पद लभते, येनान्यानपेक्षा जायते । तदा भगवेदकपरायण परलोकापेक्षया स्थिरेण चित्तेन भगवन्तमेव केवल चिन्तयेद् । यद्योक्तमनेकश 'अन्ते नारायणस्मृतिरिति । श्रीमद्भागवते भगवतो नारायणस्य गुणश्रवण, कीर्तनमनुक्षण स्मरण च शुक्देवेन अमयमिच्छते परीक्षिताय परमकर्तव्यत्वेन विहितम्—

‘तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां यति ।

श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छनाऽभयम् ॥’

इति । भागवतस्य पारमार्थ्येनदमेवोपदिष्ट भगवता वैय्यासिकिना शुक्देवेन राजर्षये विष्णुराताय परीक्षिताय द्वादशस्कन्धे कथाया अन्ते—

‘कथा इमास्ते कथिता महोयसां, विताय लोकेषु यश परियुषाम् ।

विज्ञानवैराग्य-विवक्षया विभो ! वचो-विमूर्तानि तु पारमार्थ्यम् ॥

यस्तूतमश्लोक-गुणानुवाद्

सङ्गीयनेऽधीक्षणममङ्गलञ्च ।

तमेव निच्य शृणुयादभीक्ष्णं, कृष्णोऽमलां भक्तिमधीप्समान् ॥’

—भाग XII ३१४, १५

एव सन्तोष-कल्पतरु सन्तुष्टस्य तृष्णा-पिशाच्यारुन्मुक्तस्य भोगगर्घाया परिमुक्तस्य च साधुपुरुषस्य कृते श्रवण-कीर्तन-स्मरणादिना साधनेन भक्तिज्ञानादिद्वारा समाधि-सत्फलं फलति, जीवनं च मङ्गलमयं धन्यं च करोतीति सर्वथा स एव निखिलकल्याणमूलत्वात् सर्वैरेव श्रेयस्कार्मैराश्रयणीयः ।

न हि सत्यात् परो धर्मः

मानवजात्यै तद्भारजार्थं धर्ममुपदिशता भगवता मनुना 'धृति क्षमा दमोऽस्तेषु शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धौर्बिद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्' इत्युक्तम् । विचारवर्धयिमाणीतेऽस्मिन् लक्षणे सुस्पष्टमेतत् तथ्य यद् धर्मस्य मूलभूतान्याधारभूतानि वा दश तत्त्वानि सन्ति येषु सत्यमप्येकम् । मनुनाऽन्यत्र व्याहृताभिरुक्तिभिरिदं मन्व दशस्वपि प्राधान्यं लभते, यथा—

‘यसो वैवस्वनो देवो यन्मर्षेण हृदि स्थितः ।

तेन चेदविवादस्ये मा गङ्गा मा कुत्सन् गम् ॥

यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिगङ्गुने ।

तस्मान्न देवः श्रेयास लोकेऽन्य पुरुषं विदुः ॥’—मनु ८।१२, १६

इति । सर्वसमयनाद् यम्, परमात्मा, योऽन्तर्यामिरूपेण हृदि तिष्ठति । यदि यथार्थकथने तेन सहाविवादस्तर्हि तेन यथार्थकथनेन सत्याभिधानेनैव मानवः कृतकृत्यो निष्पापस्तथा च पापनिर्हरणार्थं धर्मक्षेत्रकुरुक्षेत्रगमनस्य गङ्गास्नानस्य वा न कथनेष्टः । सर्वमाभ्यन्तरिकं ज्ञानं क्षेत्रज्ञोऽन्तर्यामी सत्यं वदतः यस्य पुरुषस्य नाभिगङ्गुते सत्यरूपं वदत्युगानृतमिति, तस्मादन्यः श्रेयासः प्रशान्तरः पुरुषः देवा न जानन्ति । दशसङ्केतुः सत्यस्यैव प्राधान्यमितीदं तथ्यं ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इति श्रुतिरपि समर्थयति । ब्रह्मैवास्मै जगत् परमार्थस्तदेव नित्यं न ब्रह्माष्टिकायस्य परमतन्त्रं केन्द्रविन्दुरिति वा । इममेव केन्द्रविन्दुः परितः समस्तेषु सृष्टिः परिभ्रमति भ्रूयते वा । तद् ब्रह्म श्रुतिवचनानुरूपं सत्यरूपं सत्यात्मकं वा वर्तते । एव दशसु धर्मसङ्केतुः सत्यस्य प्राधान्यं सुस्पष्टम् । सन्तो महान्तः इदमेव ‘सत्यं’ स्वमुखादुच्चारयन्ति, इदमेव स्ववचसा प्रक्यरायन्ति, इदमेव सूक्ष्मेधिक्या प्रकटयन्ति । यत् इदं सद्ध्यं प्रकटितं भवति, तस्मात् सद्ध्यं प्रमवर्तति सत्यम् (सत् + यन्) इति चरितार्थं नामास्य भवति ।

अन्यथापि तथ्यमेतत् पुर स्फुरति । सर्वेषु चतुर्युगेषु आदिम कृतयुग वर्तते । सर्वेषु चतुर्षु अस्यैव प्राधान्यमित्यनेकशः श्रुतिस्मृतिपुराणादिषु वर्णितम् । भागवते प्रथमस्कन्धे धर्मपरीक्षितयोः सवादे 'धर्मस्य तपः शौचं दया सत्यमिति चतुष्पादाः, कलौ स्मयसङ्गमदैस्त्रिभिर्धर्मैस्तपः शौचदयाख्यास्य पादा पूर्वम् भग्ना इदानीमवशिष्टा सत्याख्य चतुर्थमपि पादमनृतेनैधितोऽधर्मरूप कलिर्ग्रहीतुमिच्छतीत्यादि' वस्तुजात विवृत वर्तते—

‘तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः प्रकीर्तिताः ।

अधर्माशैस्त्रयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव ॥

इदानीं धर्मः । पादस्ते सत्यं निर्वर्तयेदक्षतः ।

त जिघृक्षत्यधर्मोऽयमनृतेनैधितः कलिः ॥’

इति । एतेन सवादेन स्पष्टमेतद् यत् सत्याख्य धर्माङ्गं त्रिष्वपि युगेष्वक्षतमासीत्, असत्येनैधिते कलियुगे एवैतस्य क्षयः प्रारब्धः । एतमवरोद्धुमेव विष्णुरातो राजर्षिः परीक्षितः कलेर्निग्रहं कृतवान् यस्य प्रतिशोधः कलिरनन्ताकाले चकार । एव सत्यं त्रिष्वपि युगेषु सम्पृद्धमासीत् । किन्तु प्रथमयुगस्य कृतातिरिक्तसत्यापरनामता तस्मिन् युगेऽस्य प्राधान्ये सबलं सुदृढं च प्रमाणम् । एव ‘न हि सत्यात् परो धर्मः’ इत्युक्तिः सर्वथा प्रमाणोपेता । सम्भवत् इदमेव कारणं येन श्रौतं ‘सत्यमेव जयते’ इतीदं वाक्यमस्माकं केन्द्रीयशासनस्य मुद्रासु प्रतिभानवाक्यरूपेणाङ्कितम् । चित्रकूटे भरतस्य प्रत्यावर्तननिवेदनं प्रत्याचक्षाणो विपदा विरामो लोकाभिरामो रामस्त प्रत्येवमुचे—

‘सत्यमेवैश्वरो लोको सत्ये धर्मः सदाश्रितः ।

सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम् ॥’

इति । वस्तुतः सत्ये एवायं लोकः प्रतिष्ठितः । अथाध्या प्रतिनिवृत्तऽसत्यप्रतिज्ञो भविष्यामीति मनसि कृत्वैव स भरतस्य निवेदनं प्रत्याचक्षौ ।

सत्यमेव जयते नानृतमिति मुण्डकवाक्यं पूर्वमुद्धृतम् । ततोऽग्रेऽपि उक्तम्—
‘सत्येन पन्था विवृतो देवयानः’ इति । अन्यत्रापि मुण्डके एवमुक्तम्—‘सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।’ इति । अन्येष्वप्युपनिषत्सु सत्यस्य महिमा प्रायशः वर्णिता । यथा प्रश्नोपनिषद् षष्ठे प्रश्ने सत्यस्य महत्त्वम् प्रतिपादितम् । तत्रारम्भ

एव सुकेशाहिरण्यनाभयोश्चर्चा । अस्यामनृतकृतानिष्टवर्णनि सत्यस्य महत्त्व
व्यतिरेकमुखेन प्रकाशितमस्ति । भरद्वाजगोत्रीय सुकेशाभिधानमृषिम् परब्रह्मनिष्ठ
हिरण्यनाभनामा कौसत्यो राजपुत्र परब्रह्मजिज्ञासया उपसन्नः । स तमुपैत्यैत प्रश्न
पप्रच्छ—‘षोडशक्ल भारद्वाज । पुरुष वेत्थ’ । स तमब्रवीत्—‘नाहमिम वेद ।
यद्यहमिममवेदिष, कथं ते नावक्ष्यमिति । समूतो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति ।
तस्मान्नाहाम्यनृत वक्तुम्’ । स तूष्णीं रथमारुह्य प्रवव्राज । अनेन ज्ञायते यत् तस्मिन्
अतिप्राचीने काले जनाः सत्यमेव वदन्ति स्म, काम तेन सत्यभाषणेन स्वस्यात्यङ्गत्वमङ्गत्वं
वा प्रकटीभवेत् । तेऽनृतद् भृशं भीता आसन् ।

स्वयोगसूत्रेऽष्टाङ्गयोगस्य यमनामकं प्रथमाङ्गं विवृण्वता महर्षिणा पतञ्जलिना
द्वितीयभेदरूपेण सत्यस्यैव गजना कृता ‘अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः’ इति ।
सत्याख्यस्य द्वितीययमस्य रहस्यमुद्घाटयता योगभाष्यकारेण व्यासदेवेनैवमुक्तम्—‘सत्यं
यथार्थं वाङ्मनसे’^१ । यथादृष्टं यथानुमितं यथाश्रुतम् वाङ् मनश्च । परत्र स्वबोधसङ्क्रान्तये
वागुक्ता, सा यदि न वञ्चिता भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेदिति । एषा सर्वभूतोपकारार्थं
प्रवृत्ता, न भूतोपघाताय । यदि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपघातपरैव स्यात् न सत्यं भवेत्
पापमेव भवेत् । तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टतमं प्राप्नुयात् । तस्मात् परीक्ष्य
सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्’ (योग २।३०) इति । अनेन सन्दर्भेण नैकानि तथ्यनि
सत्यविषयकाणि विवृतानि । सर्वप्रथमं तु इदमेव यत् सर्वथा वस्तुस्वरूपानुसारि
‘मनोऽर्थात् मनःकृतम् ज्ञानार्थं च ‘वाक्’ अर्थात् स्वबोधस्य ज्ञानस्य वा परत्र सङ्क्रान्तये
प्रयुक्तं वचनं सत्यमित्यभिधीयते । द्वितीयं त्विदं यद् यदीदं वचनं पठन् वञ्चयितुं
श्रमयितुं वा न प्रयुक्तं, न चेदं बोधसङ्क्रान्तावसमर्थं तदैवैतत् सत्यं वचो, नान्यथा ।
तृतीयं तथ्यमिदं यदेवविषयमपि वचनं यदि सर्वभूतहितयुक्तमेव न च भूतोपघाताय
तर्ह्येव तत् सत्यं नान्यथा । भूतहिंसापरकं सत्यवचनं न पुण्यमपि तु पुण्याभास एव
पापमेव । तद्वक्तुं कृते कष्टकारकं नरकादिप्रापकम् । तस्मात् सर्वभूतहितं परीक्ष्यैव
हितकारकं हिंसाघकारकं वचो ब्रूयात् । अनेन भाष्येनेदमपि तथ्यं सुस्पष्टं भवति यद्
योगसूत्रकारेण सत्याख्यातं द्वितीययमात् पूर्वमेव प्रथमस्थानेऽहिंसाख्यस्य यमस्य ग्रहणं
स्थापनं चाऽहिंसायुक्तस्यैव सर्वभूतहितसम्बन्धितस्यैव सत्यवचनस्य सत्यत्वेन
ख्यापनदृष्ट्या कृतम् । एव योगसूत्रं तद्भाष्ययोरनुसारेण सत्यस्य

सत्यत्वमहिंसाश्रितमहिंसामूलकमस्ति । एव सत्यमहिंसाया पृथक् कर्तुं नैव शक्यते इति निष्कृष्टोऽर्थः, निर्गलितार्थः ।

‘सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।’ इति प्रसिद्धं मनुवचनमपीदं तथ्यं समर्थयति । भगवता श्रीकृष्णेनापि श्रीमद्भगवद्गीताया वाचिक तपो विवृण्वता प्रियं हितमेव च सत्यं सहान्यै गृहीतम्— ‘अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥’ (गीता १७।१५) इति । प्रियमेव सत्यं ‘सूनुतम्’ उच्यते । सु इत्यनेन शोभितं प्रियं वा व्यज्यते । ऋतमिति सत्यार्थकम् । सूनुता वाचं प्रशंसता भवभूतिना परोक्षतः सत्यस्य प्रियकरत्वमेव विधीयते उत्तररामचरिते । तत्र तेनैव कथितम्—

100312

‘कामं दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मीं कीर्तिं सूते दुष्कृतं या हिनस्ति ।

शुद्धा शान्ता मातरं मङ्गलानां, धेनुं धीरां सूनुता वाचमाहुः ॥’

इति । सूनुता वाचं ‘धेनुम्’ इत्युक्त्वा कविना तस्या हितकारित्वमेव प्रकटीकृतम् ।

‘मातरं मङ्गलानाम्’ इति वचनेन तदेव समर्थ्यते ।

सत्यस्यापरिमितं प्रभावो भवति । तस्मादेव महाभारते सत्यस्य महिमा एव गीयते—

‘अश्वमेघसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् ।

अश्वमेघसहस्राद्धिं सत्यमेव विशिष्यते ॥’

इति । भागवतेऽपि अन्यै सह सत्यस्य माहात्म्यं प्रतिपादितम्—

‘गोभिर्वेदैश्च विप्रैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः ।

अलुब्धैर्दानशूरैश्च सप्तभिर्घायते मही ॥’

यजुर्वेदेऽपि ‘इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि’ (यजुः १।५) इत्युक्तम् । इक्ष्वाकुवंशीयस्य महाराजहरिश्चन्द्रस्य सत्यपूतं पावनं चरितं कस्य विदुषोऽविदितं च, यः सत्यस्यैव कृतेऽपरिमिता यातनामाजीवनं सेहे । महाराजो दशरथोऽपि स्वसत्यवचनस्य रक्षार्थमेव प्राणातिप्रियस्य रामस्य वनगमनं स्वीचकार, तद्विरहव्यथामसह्या सोढुमहामरचान्तं स्वप्राणान् दुस्त्यजानपि तत्याज । एव भारतीयैतिहादनेकान्याख्यानानि सत्यपालनस्य

निदर्शनरूपेणोद्धर्तुं शक्यन्ते किन्तुनपेक्ष विस्तार लभेत निबन्धोऽयमिति मनसि
तस्माद्विरम्यते ।

अत्र केचिदेव प्रत्यवतिष्ठन्ते—अनृतमेव व्यवहारनिर्वाहं
जीविकोपार्जनोपयोगित्वाच्च सर्वथाश्रयणीयम् । वाणिज्यादिकं तु सत्येन कथं
नैव शक्यते, तस्मिंस्तु अनृताश्रयग्रहणमनिवार्यं भवति । अनृताश्रयेणैव
धनसंग्रहश्च सम्भवति । लोकोऽप्येतस्मादेव कारणात् असत्यमनृतं वाऽश्रयते
च भुज्जानो दृश्यते । तस्मात् सुखसमृद्धयर्थमसत्यमाश्रयणीयमेवेति । वस्तुतस्तु म
तथ्योपेतं यथार्थं वा । योऽपि जनो भौतिकसुखादितिप्सयाऽन्धीकृतोऽनृत
धनमर्जयितुं सङ्गृहीतुं च स किञ्चित्कालपर्यन्तमेवाभ्युदयमनुभूयाचितदेव
पतितोऽपरिमितं कष्टमनुभवति । दुःखोदका^१ विपदन्ता हि सम्पदोऽनृताश्रयि
शाश्वतं सिद्धान्तं ज्ञात्वा श्रेयस्कामस्तमाद्विरमेत् । सम्पदा स्थैर्यं, विभूतीनां स्थि
सत्यमार्गानुसरणेनैव सुशकम् इत्यतः बहुक्त्वा ।

क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे

रवे रथस्यैकमेव चक्रम्, तस्य सारथिर्गरुडाग्रजोऽरुणोऽपि विकलचरण, तस्याध्वापि उदयाचलादारभ्यास्ताचलपर्यन्तं प्रसृतत्वादतिदीर्घः । एव सत्यपि रविरपारस्य नभसः पारं प्रतिदिनमेव याति । अनेन सिध्यति यन्महता क्रियासिद्धिस्तेषां सत्त्वे साहसे तेजसि पराक्रमे चाश्रिता नोपकरणेषु बाह्येषु । सर्वोपकरणहीनोऽपि रामः स्वसत्त्वेनैवापारं पारावारमुत्तीर्य दशाननसदृशमरातिं सकुलं सकुटुम्बं यमपुरीं प्रेषयामास । स्वसहजसौजन्यवशाद् दिनत्रयमनुरुध्यमानोऽपि प्रियाविरहिणे आत्मने मार्गं दातुमनुनाथ्यमानोऽपि समुद्रो यदा रामस्याप्यर्थनामुपेक्षितवान् तदा स स्वसत्त्वस्यैवाश्रयं जग्राह । भगवतः अदिकवेर्वाल्मीके स्फूर्तया वाचा विचित्रमेव विव्रितं तत् सत्त्वं रामायणे साकारमिव सञ्जातम्—

“चापमानव सौमित्रे । शराश्चाशीविषोपमान् ।

समुद्रं शोषयिष्यामि पद्भ्यां यान्तु प्लवङ्गमा ॥

अथाक्षोभ्यमपि क्रुद्धं क्षोभयिष्यामि सागरम् ।

खेलासु कृतमर्यादं सहस्रोर्मिसमाकुलम् ।

निर्मर्यादं करिष्यामि सग्यकैर्वरुणालयम् ॥”

(वा. रा. ६ । २१ । २२ २४)

इति । विषमावस्थितेऽपि दैवे विरुद्धेऽपि विधौ रामो स्वसत्त्वाद् भ्रष्टो नैव बभूव । परिणामश्च तस्य भव्य एव बभूव । विषाक्तैराशीविषोपमैः शरैर्विद्धो व्याप्तविषज्वालान्तरं सजलचरो वारिधिर्भृशं विकलो रामस्य शरणमाययौ । अन्ततस्तस्यानुमत्या नलनीलादिसाहाय्येन समुद्रोपरि सेतुर्बद्धः येन निखिलापि ऋक्षवानरसेना समुद्रमुतीर्याप्रतिमप्रतापस्य राक्षसराजस्य स्वर्णमयी लङ्कामभिययौ जिगाय च । सकलं च राक्षसकुलमवधीत् । एतत् सर्वं सत्त्वस्यैव माहात्म्यं यस्योत्तमं निदर्शनं रामस्य सम्पूर्णमेव जीवनम् । रामस्यैवानुयायी भक्तशिरोपणिर्हनुमानपि ऋक्षराजेन जाम्बवता स्वाप्रतिमबलविषये स्मारितं उद्घोषितश्च सत्त्वमेवाश्रित्य उत्सृत्य समुद्रमुत्तारं सीतायाश्चान्वेषणे तत्परोऽन्ततोऽशोकवाटिकायां तच्छोधरूपे स्वप्रभुकार्ये साफल्यं लेभे ।

ध्रुवस्याख्यान भारतीयेतिहासस्यात्यन्तगौरवशाली अध्यायो यमर्धात्य वस्य भारतीयस्य रोमाञ्चो न भवेत् । तस्य स्वरूपे व्यक्तौ वाऽन्यायविरोधिन्यास्तस्या युद्धानुवृत्तेर्दर्शनं भवति तस्यास्तेजस्विताया साक्षात्कारो जायते या सृष्टेरदित एवास्मद्देशस्यामूल्यो निधिः । अस्मादेव कारणात् ध्रुवस्याख्यान भारतीययूना तद्वाल्कना च मनसः कृते विशेषरूपेण प्रेरणास्पदम् । स्वायम्भुवमनो पुत्रस्योत्तानपादस्य सुनोतिसुरुचौ इत्याख्ये द्वे जाये आस्ताम् । तयोः सुरुचि राज्ञः प्रेयसी, न पुनः सुनोति । तस्या एव पुत्रो ध्रुव आसीत् । एकदा सुरुचे पुत्रमुत्तमाख्यमङ्गमारोप्य लालयन् नृपतिरादरुक्षन् ध्रुव नाभ्यनन्दत् । तथा च चिकीर्षन्तः सपत्न्या सुतः ध्रुवः राज्ञः शृण्वन्त एव अतिगर्विताः सुरुचिः सेष्यमेवमाह—‘वत्स ! अन्यस्त्रीगर्भसम्भृतत्वान्न त्वं नृपतेरङ्गमरोदुमर्हसि । दुर्लभार्यविषयकस्तव मनोरथो वस्तुतो मनोरथमात्रम् । यदि स्वमनोरथं वस्तुत्वेन परिणतं द्रष्टुमिच्छसि तर्हि भगवन्तः सर्वकामप्रपूरयितारमोश्वरः तपसाऽराध्यः तदनुग्रहेण मत्पुत्रं प्रविश । मत्पुत्ररूपेण चोत्पन्नः सन् स्वमनोरथं प्रपूरय साधय च’ इति । मातुः सपत्न्या स्वविमातुर्दुरुक्तशाल्येन निशितेन विद्धो दुर्वाक्सर्पिण्या दद्ये ध्रुवो दण्डहतोऽहिरिव रुषा श्वसन् सन्नवाचः पितरं हित्वा प्ररुदन् मातुः सकाशं जगाम । सा च सपत्न्या दुरुक्तं पौरमुखानि शम्य भृशं विव्यथे, सान्त्वयन् श्वं पुत्रं समाश्वासयन्ती एवमूचे—

‘माऽमङ्गलं तात ! परेषु मस्या भुङ्क्ते जनो यत् परदुःखदस्तत् ॥

आतिष्ठ तत् तात विमत्सरस्त्वमुक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् ।’

आराधयाधोक्षजपादपरा यदीच्छसेऽध्यासनमुत्तमो यथा’

(भाग. ४।८। १७, १९)

मातुरोद्देशः सञ्जल्पितमाकर्ण्य तेजस्वी बालो ध्रुवः आत्मनाऽत्मानं नियम्य पितुः पुरात् तत्क्षणं निश्चक्राम । अहो ! तेजस्वित्वं सत्त्ववत्त्वं च मानभङ्गममृष्यतो मानिनो बालराजपुत्रस्य ध्रुवस्य येनोत्प्रेरितः सन् स सुकुमारोऽपि बाल्य एव पितरं पितुः राज्यं तस्य राजपुरमन्यत्वं राजपरिवर्तमशेषम्^१ एकपदे एव परित्यज्य भगवतो ब्रह्मपुत्रस्य नारदस्योपदेशेन सर्वेषां शरणभूतस्य भगवतोऽधोक्षजस्य हरेरभयं शरणं गतवान् । वनं गतस्य तस्य सकाशं न किमप्युपकरणमासीत् । सुदृढसङ्कल्पद्वितीयः सत्त्वकाश्रय उत्साह-सम्पन्नः स तपसः प्रथमे मामेः कपित्थवृद्धराशनो, द्वितीये शीर्णैस्तृणपर्णादिभिः कृताहारस्तृतीयेऽम्भक्षश्चतुर्थे वायुभक्षः जितश्वासश्च, पञ्चमे ब्रह्म ध्यायन् अचलः ।

१ मात्रा समा मातुर्वा समा ममाता, तथा । यद् अयन्त्यं निष्कपटमुक्तं तत् त्वं दात । अतिष्ठ अनुतिष्ठ कुर्वित्पथं ।

२ समस्तः राजसौ साजः सामानः ।

धाणुरिव पदैकेन तस्थौ । सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशय भगवन्तं हरिं ध्यायन्
 उपरि किञ्चिदद्राक्षीत् । तस्मिन् प्राण तद्द्वारं च निरुध्मानन्यथा धिया विश्वात्मानं ध्यायति
 तं लोका निरुच्छ्वासनिषीडिता सञ्जाता येषां कष्टं निवारयितुं प्रार्थितो हरिस्तपस
 ष्मासाभ्यन्तर एव तस्मै दर्शनं दत्त्वा सर्वलोकनमस्कृतमृषिभ्य उपरि स्थितं तद् ध्याजिष्णु
 दं ददौ यद्रतो जनो नावर्तते ।

भारतीयेतिहासस्य गौरवमयमेतदाख्यानं येन सत्त्वस्योत्साहस्य सुदृढसङ्कल्पस्य च
 हिमा सर्वतोऽधिकं सर्वबाह्योपकरणानामुपरि च प्रतिष्ठापितं । एवमेव चान्यान्यपि
 हूनि आख्यानोपाख्यानानि सत्त्वमाहात्म्यप्रतिष्ठापकान्युपलभ्यन्तेऽस्मद्देशस्येतिहासपुरा-
 णेषु काव्यादिषु च । अतो बाह्योपकरणानां चिन्ता विहायान्तकरणबलस्यैव वृद्ध्यै
 ण्ता कुर्यात् । आन्तरिकोपकरणानि सत्त्वसङ्कल्पादीनि एव सप्रयासं वर्धयेत् । न कदापि
 नसत्त्वो निरुत्साहो भ्रष्टतेजा वा भवेत् । उत्कृष्टसत्त्वेनैव उद्विक्ततेजसैव अन्यायस्य
 शिकारो विरोधो वा कर्तुं शक्यते । तेनैव सर्वा क्रिया सिध्यन्ति, सर्वाणि कार्याणि
 सम्पद्यन्ते, सर्वे च मनोरथा परिपूर्णा भवन्ति । तस्मादन्यायस्य प्रतिकारार्थं स्वाभिमानस्य
 शार्थं स्वमनोरथस्य च सिद्ध्यर्थं सत्त्ववर्तैव भाव्यं पुरुषेण, अन्यथा निस्सारत्वात् यदे
 नैव तृणवत्^१ लघीयस्त्वमुपेक्षा चानुभूयेते तेन । यथोक्तं किरातकारेण—

“शक्तिवैकल्यनम्रस्य निस्सारत्वाल्लघीयसः ।

जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समागतिः ॥” (११। ५९)

एवं निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते यत् सत्त्ववानेव पुरुषो ध्रुव इव स्वीयेनामितसत्त्वेन
 गौर्येण च स्ववशायान् सारवतरान् गुरुश्च करोति, पुरुषरत्नत्वात् स्वजन्मना वसुध
 मन्वयां करोति, स्वशुभेण यशसा इन्द्रमण्डलमपि हेपयति ।^२ धन्यतम एतादृशो
 महापुरुषः ।

लघुता, हल्कापन ।

वसुनि रत्नानि पते इति वसुण्यः ।

संयुज्यते काते हैं [४ + धिच् = ४ + पुच् + इ लट् प्र पु नङ्] ।

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः^१

मानवजीवनस्यैकमतिगूढ रहस्यमुद्घाटयन्तीय श्रौती सूक्तिर्यद्यार्थमनुस्मियमाणः जीवनसाफल्यस्य मार्गं प्रशस्तं करोति । तच्च रहस्यमिदमेव यद् दक्षिणेन कर्मकुशलेन हस्तेन कर्माणि कुरु, वामे हस्ते प्रयोजनसिद्धिरूपो जय स्वयमेवाहितो भविष्यति । कृतजययो कर्मसिद्ध्योर्वा कारणकार्यरूप सम्बन्ध इति तथ्यं यथाऽस्या पङ्क्तौ ऐकान्तिकत्वेन निश्चितत्वेन बोधोन्मीलितं न तथा अन्यत्र । यथा कारणे सति तत्कार्यमवश्यम्भावि, तथैव कृते अर्थात् कर्मणि सति तत्फलप्रयोजनसिद्धिरूपमवश्यम्भावि । सर्वा जागतिक्सिद्धयः प्रयत्नेनैव, सतताभियोगेनैव, निरन्तरकृतेन समुद्योगेनैव प्राप्यन्ते । कथमन्यथा 'शरीरनिरपेक्षस्य दक्षस्य व्यवसायिनः । बुद्धिप्रारब्धकार्गस्य नास्ति किञ्चन दुष्करम् ।' इत्यादिवचनं श्लिष्टं भवेत् । इदमेव तथ्यं व्यतिरेकमुखेनापि 'निरुत्साहस्य दीनस्य शोक्पर्याकुलात्मनः । सर्वार्था व्यवसोदन्ति व्यसनं चाधिगगच्छति ॥' इत्यत्रापि प्रकटितम् । तस्मादस्य तथ्यस्यापलापो न कथमपि कर्तुं शक्यते । अजुनं तपसे समुत्साहयन्त्या द्रौपद्या यत् 'निरुत्सुकानामभियोगभाजा समुत्सुकेवाङ्मुपैति सिद्धिः ।' (किरात ३/१४०) इत्युक्तं, तत् सर्वथा साधु । 'पूर्वमपि सतताभियोगेनैव त्वया सर्वेपुराजपुत्रेषु सर्वाधिकं निष्णातत्वं धनुर्विद्यायामवाप्तम् । इदानीमपि शत्रुजयकारणभूतं पाशुपतास्त्रमवाप्तुं स एव मनोभियोगः स एव समुद्योगोऽपेक्षितः' इति कृष्णावबोऽभिप्रायः । एव चेद 'कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः' इति श्रौतं वचनं सार्वकालिकेभ्यः 'सार्वदेशिकेभ्यश्च यनुष्येभ्यः शाश्वतं सन्देशमिव बहति—

'सुवर्णपुष्पिता पृथ्वीं विविध्वनिं नरान्ध्रम् ।

शूराश्च कृतविद्याश्च यश्च जानाति मेविनुम् ॥' इति ।

अस्यायमेवाभिप्रायो यच्छूराः कृतविद्याः सेवकाः इत्येते त्रय एव ताः पृथ्वीं विचेतुमन्वेष्टुं सफला भवन्ति यस्याः सुवर्णपुष्पाणि जायन्ते । अर्थात् एते त्रय एव प्रभूतं धनमुपाजयन्ति स्वशौर्येण, स्वविद्यया स्वसेवया च, न पुनरतस्य कायस्य विद्याविहीनाश्च । यजुर्वेदस्य

ऋगिस्तु ततो बहुपूर्वमेव तदभिप्रायक वचो मनुष्याणामुपकारायोक्तवान्—भूत्यं जागरणम-
भूत्यं स्वपनमिति । सतत जागरूक एव भूतिमैश्वर्यमवाप्नोति न पुन सुप्त । अनयो
श्रौतवचसो समर्थकमैतरेयब्राह्मणस्य तद्वचो यस्मिन् सतताभियोग एव, निरन्तरश्रम एव,
अनारतक-मैव जीवनस्य सिद्धान्त प्रतिपादित—‘चरैवेति चरैवेति’, ‘चरन् वै मधु
विन्दति चरन्वादुमुदुम्बरम् । सूर्यस्य यश्य श्रेमाण यो न तद्रयते चरन् ॥’ इति । सूर्यो
रविन्दिव प्रयाति, वायुरपि अहर्निश वाति तत एव सदागतिश्च उच्यते । ग्रहा उपग्रहाश्चापि
निरन्तर चलन्ति । नैते कदापि क्लान्तिमनुभवन्ति, तन्ना वा । तस्मादेतेऽस्माकमादर्शभूता
पूज्याश्च । एतानि श्रुतिवचांसि मनुस्मृतिरपि समर्थयति ‘यद् दुस्तर यद् दुराप यद्
दुर्गं यच्च दुष्करम् । सर्वं तत् तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥’ इति । (मनु.११)
मनोयोगपूर्व स्वकार्यसिद्धये कृत् सततसमुद्योग एव तपः, यथा भगवत्पादशङ्कराचार्येण
स्वभाष्ये उक्त ‘सुखदुःखादिद्वन्द्वसहन तपः’ इति । सुख-दुःखेऽविगणय्य, ताभ्यामप्रभावित
सन् धैर्यपूर्वक स्वलक्ष्यसिद्धये सततमभियोगस्तप इत्यस्य वचसस्तात्पर्यम् । मानवमनसो
वृत्तीनां सरीक्षको भर्तृहरिरपि ‘मनस्वी कार्यार्थो गणयति न दुःखं न च सुखम्’
इत्युक्तवान् । मनोऽचञ्चल सुदृढ च कृत्वा कस्माश्चिदपि सिद्धे, कृते कृतं कर्म समुद्योग
प्रयत्नो वा तपः, तच्च तपोऽवश्यमेव समाचरणीय सर्वैरेव जनैरिति निष्कर्षः ।

ये खलु साधनसम्पन्नास्तेरपि सिद्धिप्राप्त्यर्थं तपश्चरणीय, प्रयत्नो विधेयः, समुद्योग
करणीयः । स्मरणीयमत्रेदं यत् साधनानां साह्येन सिद्ध्यर्थं कृत् किञ्चिदल्पोऽपि समुद्योगः
कर्मकर्तुं कृते साफल्यं सम्पादयति । किन्तु सिद्धिप्राप्तौ सतताभियोगस्यैव^१
प्रमुखकारणत्वं, न पुन साधनानामुपकरणानां च । यतो हि धैर्यपूर्वक कृते पराक्रमे
एव सिद्धिर्निवसति, ये चैव कर्तुं क्षमास्ते एव महान्तः । ये च सिद्ध्यर्थं साधनेषूपकरणेषु
वा विशेषेणाश्रितास्ते सामान्यजनाः । यद्यपि विद्यार्थिना कृते पुस्तकान्यपेक्षितानि तथापि
तेभ्योऽप्याधिकमपेक्षितो मनोयोगपूर्वक विद्याभ्यास एव । एकलव्यस्तु गुरोरप्यभावे
सङ्कल्पस्य दृढतया कृतया सततसाधनयैव महान् धनुर्धरो जात इति को न जानाति ।
भगवान् श्रीराम कपिसाहाय्यमात्रेण रावणसदृश महापराक्रमिण चक्रवर्तिन राजानं सकुलं
हत्वा तस्य स्वर्णमयीं लङ्कां विजित्य विभीषणाय ददाविति सर्वेषामेव विदितचरम् ।
भोजप्रबन्धकारः श्लोकेनैकेन कार्यमेतच्चर्चयन् श्रीरामस्य पराक्रमयुक्तं समुद्योगमेव स्तौति
प्रस्तौति च—

‘विजेतव्या लङ्का चरणरणीयो जन्निधि-
 विप्लवौलभ्यो रणभूवि सहायश्च कपय ।
 यदातिमर्त्योऽसौ सकलभवधोद्राक्षसकुल,
 क्रियासिद्धिं सत्त्वे भवति महता नोपकरणे ॥’

इति । एवमेव साप्तत्यर्थं पराक्रमैकाग्रयण गृह्यतामुद्योगिनामन्यान्ते
 उदाहरणान्युपस्थापयितुं शक्यन्ते ।

यद्यप्यस्माकं दीर्घांग्येनेदानीमापि अल्पदेशे श्रमस्य वास्तविकी प्रतिष्ठा नास्ति
 श्रमिणश्चात्र हेयदृष्ट्या दृश्यन्ते, तथाप्यस्माकं कृषकाः श्रमिकाश्च समस्तेऽपि विश्वे
 कृष्युत्पादनसवर्धनविषये स्वप्रतिमानं प्रतिष्ठापितवन् । अस्मिन् तेषां सतताभियोगे
 निरन्तरश्रमश्चैव सविशेषकारणं, यद्यप्युर्वरकाद्युपकरणान्यपि कारणानि सन्त्येव । विदे-
 शिशासने तु वरका भारतीयकृषकाः प्रायेण साधनविहीना एवागन् । यद्यपि विगतेषु
 कतिपयवर्षेषु भारतसर्वकारेण कृष्युपकरणानां सुलभता किञ्चिद् विहिता तथापि उन्नतदे-
 शापेक्षया तान्युपकरणान्युर्वरकादीनि मत्सीयास्येवेदानीमापि । एव सत्यपि
 महान्तमुद्योगमाश्रयमाणा कृषकाः पूर्वतश्चतुर्गुणमननुत्पाद्य विदेशिनामपि प्रशंसार्हां
 जाताः । एवमेवास्माकं श्रमिका अपि महतायासेन बहुमून्यानि बहूनि यन्त्राणि
 यन्त्रोपकरणानि अन्यानि च महार्थाणि पश्यानुत्पाद्य स्वदेशनिर्वातवर्धने तथा च
 विदेशिमुद्राजने महान्न योगं महत्त्वं साहाय्यं कृतवन् । एतेन सिद्ध्यति
 यदुद्योगेनाभियोगेन, सततकर्मणा असाध्यं नाम न किञ्चिद् वर्तते जगत्यास्मिन् । तस्माद्
 ‘चरैवेति’ ‘चरन् वै मधु विन्दति’ इत्यादिश्रुति स्मार स्मार सर्वं सर्वदा समुद्योगपरैव
 भाव्यम् । मस्त्विति पदं मानवजीवनस्याखिलानि भोगोपकरणानि सङ्केतयदपि तस्य
 वास्तविकीं सर्वाविधां सफलतानुपलक्षयति । यावानभियोगे
 भीतिकभोगोपलब्धयेऽपेक्षितस्ततोऽप्यधिकोऽर्थाविकाश्यात्किंपलब्धयेऽपेक्षितः । एवं
 कृते^१ सति जयो निश्चितः, सिद्धिर्भुविति निष्कर्षः । आदिराजस्य भगवतो मनोवचनमस्मिन्
 परं प्रमाणम्—

‘आरभेतैव कर्माणि श्रान् श्रान् पुन पुन ।
 कर्माप्यारभमाण हि पुरुष श्रीनिषेवने ॥’ इति ।

विधिरहो बलवान्

विधिर्भाग्यं भजनीयमर्थात् भोक्तव्यं वस्तु । अनेनैव ज्ञायते यत् पूर्वजन्मकृतानि तानि कर्माण्येव विधिर्यैरिदं जन्म प्रारब्धं कृतं वा । अर्थात् फलोन्मुखं फलदानोद्यतं प्रारब्धफलं वा कर्मैव विधिर्नाम । तस्मात् प्रारब्धमित्यपि तस्य पर्यायेष्वेकः । यत् प्रारब्धस्य भोगं विना नाशो नैव भवति यतश्च तस्य फलमनिवार्यं नियतं च, अतो नियतिरित्यपि तस्य पर्यायः । यत् कृतकर्मणामनिवार्यं फलं 'फलमत उपपत्ते' इति वेदान्तसिद्धान्तानुसारं परमात्मदिष्टमेव, परमेश्वरनियन्त्रितमेव मिलति, तस्माद् देवेन कृतं दैवमिति दिष्टमिति चापि विधेः पर्यायौ । 'पूर्वजन्मकृतं कर्म तद् दैवमिति कथ्यते' इति सर्वथा साधु परिभाषितं दैवं विधिर्वा । एवविधायां वस्तुस्थितौ विधेर्भाग्यस्य वा बलीयस्त्व सुसिद्धम् । नैतद् विवादस्य विषयः । अस्मादेव कारणादस्मिन् विषये मनोपिणामृषिमहर्षिणाम् आचार्याणां कवीनां चानेका उक्तयोऽनादिकालेभ्यो लोके प्रचलिताः । यथा—

‘विधौ विरुद्धे न सुधा सुपाकरे
न हेम हेमप्रभवे गिरायपि ।’
‘भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि
काले फलन्ति पुरुषस्य यद्यैव वृक्षाः ।’
‘अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र’
‘शुभं च विदधात्यशुभं च जन्तो
सर्वद्वया भगवती भवितव्यतैव ।’

इत्याद्याः । एव स्पष्टं यद्वर्तमानजन्मनो घटना वृत्तानि वा पूर्वतो निर्धारितानि । तान्यवश्यमेव घटेयुः ।

किन्तु यदि विधिर्दैवं वा कर्मण एव फलं, तर्हि भाविभाग्यमुत्कृष्टं कर्तुमस्मिन् जन्मनि भव्यानि कर्माणि करणीयान्येव । पुनश्च ‘शरीरग्यात्राणि च ते न प्रसिद्ध्येदर्म्मणः’,

‘नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वं प्रकृतिर्जगुर्न ॥’
 इत्यादिभगवदुक्ते कर्मास्य जीवनस्याधार एव सिद्ध्यति । एतद्विना न किञ्चित्
 सेत्स्यति । ‘न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्नि मुखे मृगा’ इति सत्योक्तिः । कर्मणोऽनुष्ठानेन
 शरीरं मनश्च स्वस्थे तिष्ठत । समयस्यापि सदुपयोगो भवति । न स व्यर्थमेव याति ।
 एतस्मात् कारणात् कर्मणोऽपि महत्त्वं न न्यूनं, कथमपि समधिकमेव । अतो विधेर्देवस्य
 वा चिन्ता विहाय शूरा विक्रमैकपरायणाः पुरुषार्थमात्राश्रयिणः कर्मैव विदधति, तस्मिन्नेव
 च विश्वसन्ति । एव कर्मपक्षधरास्तस्यैव प्राधान्यं स्थापयन्ति । विधेः प्राधान्यं स्थापयन्तो
 भाग्यवादिनस्तु एवमवतिष्ठन्ते यद् यद् दिष्टं तदवश्यमेव प्राप्यते । तस्मिन् च विरुद्धे
 सुधाकरेऽपि सुधा न प्राप्यते, न च हेमगिरौ हेमः । वस्तुतस्तु कस्यापि कार्यस्य
 पञ्चविधकारणेषु ‘दैवं चैवात्र पञ्चमम्’ इति गौतमेकतेर्देवमप्येकं यस्यापलापो नैव कर्तुं
 शक्यते । नीतिविदा पञ्चतन्त्रकारेणापि एवमेवानेकशः सिद्धान्तितम् । तत्राप्येका सुप्रसिद्धा
 उक्तिरिदंशो—

‘शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनं

गजभुजङ्गयोरपि दान्यनम् ।

मतिमता च विलोक्य दरिद्रता

विधिरहो ! दलवानिति मे मतिः ॥’

इति एव सत्यपि एतत् तावदवश्यमेव स्वीकरणीयं यदप्रत्याख्येयस्याऽपि देवस्य
 दिष्टस्य वा फलं प्राप्तुम् प्रयत्नो विधेयः एव, समुद्योगः करणीयः एव । अस्मिन् विषये
 महाभारतस्य स्पष्टं साक्ष्यं लभ्यते । अनपत्यतादुत्पत्तिं महाराज पाण्डुमाश्वासयन्तः
 ऋषयः एवमुचुः—‘अस्ति वै तव धर्मात्मन् ! विद्यो देवोपमः शुभम् । अपत्यमनयः
 राजन् ! वयं दिव्येन चक्षुषा । दैवोद्दिष्टं न रज्यामः । कर्मजोहोपपादय ॥ (आदि ११९ ।
 २३ २४) इममुपदेशमनुसरन्नेव स पञ्च पाण्डवान् पुत्रत्वेन लेभे । किन्तु कर्मपात्रमुद्योगः
 तावत्तल्लभ्यते ॥ अत्रापि अपत्यं न भवति । अत्रापि अपत्यं न भवति । अत्रापि अपत्यं न भवति ।
 लिखिताऽभविष्यत् । एव भाग्यस्य सहायकमेव कर्म, तस्य पूरकमेव न पुनः प्रधानम् ।

किन्तु एतद्विरुद्धं विरुद्धपक्षिणो ‘दैवमविद्वांसः प्रमादयन्ति’ इत्यादि वचसि
 प्रमादयन्तो प्रत्यावक्षते यत् तन्त्रापिशाचगृहीतानामुदरम्भरीणां कर्मभोक्तृणां कृते एव
 भाग्यस्य देवस्य वा प्राधान्यम् । सत्यं तु इदमेव यत् शूराणां कृते पुनः सदपि तद्

नगण्य स्यादित्येव सती नीतिः । यत् कथमपि निवारयितु नैव शक्यते, तदर्थं किमर्थं क्रियेत चिन्ता ? सत्कर्मणा सदुद्योगेन पूततपसा च तद् यदि सर्वथा निष्फल मोघ वा कर्तुं न शक्यते तदपि तस्य कटुफल किञ्चिन्न्यून क्रियेतेति सम्भाव्यम् । न सम्भाव्य चेत्, तथापि न कापि हानिः । पुरुषार्थे कृते, दुर्दैवे फल दत्त्वा नष्टे सति तस्य पुरुषार्थस्य शुभम् फल त्ववाप्स्यत एव । कृत कर्म फलमदत्त्वा न नश्यतीति सिद्धान्तः । तत् सत्त्वापात्रयिणा न कोऽपि हेतुर्विषादस्य दैववैपरीत्येऽपि । सुष्टूक्त नीतिज्ञेन केनचित्—

‘विषमावस्थिते दैवे पौरुषेऽफलता गते ।

विषादयन्ति नात्मान सत्त्वापात्रयिणो नराः’ ॥

इति । एव सर्वप्रकारे कार्यकरणे न कापि हानिः सुष्टूक्त पञ्चतन्त्रे—

‘उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।

नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥’

इति अन्यत्रापि ‘नास्त्युद्यमसमो बन्धु कुर्वाणो नावसीदति’ इत्युक्तम् । आदिकविना वाल्मीकिनापि—

‘निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः ।

सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसन चाधिगच्छति ॥

इत्युक्तवता दैन्यराहित्येनोत्साहपूर्वक कर्मनुष्ठायतुमेव प्रेरिता सर्वे । नैतावदेव, तेन सुस्पष्टमुद्घोषितं यद्—

‘विक्रलवो वीर्यहीनो यः स दैवमनुवर्तते ।

वीराः सम्भावितात्मानो न दैव पर्युपासते ॥’

एतस्मात् सर्वस्मादिदमेव प्रमाणितं भवति यत् सत्यपि दैवे न प्राधान्यं तस्मै देयमपितु वीर्यभूत्साह चाश्रित्य दैन्यराहित्येन कर्मवानुष्ठेयम् । यतो हि तस्मिन्नुच्छिन्ने विधौ विपरीतेऽपि यत्किञ्चित् फलं तु लभ्येतैव । पुरुषार्थाभावे पुनः विधौ विपरीते न किञ्चिदपि फलं लभ्येत इति सत्यं, किन्तु इदमपि सत्यं यत् विधौ अविपरीतेऽपि पुरुषार्थाभावे न प्रारब्धस्य सम्पूर्णं फलं लभ्येत । यथा पूर्वमुक्तं, यन्नियतं, यद् दिष्टं,

विद्या ददाति विनयम्

यस्य सनीतिप्रतिपादकस्य श्लोकस्यकाशत्वेन वर्तते पङ्क्तिरियं स ईदृशोऽस्ति—

‘विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रताम्।

पात्रत्वाद् धनमाप्नोति, धनाद् धर्मस्ततः सुखम्॥’

इति । अस्मिन् श्लोके कारणकार्ययोरेका परम्परवोद्घाटिता, सा चेदृशी—‘विद्या विद्वत्सु विनयमानयति, विनयश्च तेषु पात्रता धनाद्यर्हताम् । विनयसम्पन्नाश्च पुरुषा पात्रत्वाद् धनादिकं प्राप्नुवन्ति, धनेन च दानयज्ञादिसम्पादनं कुर्वन्तस्ते धर्मं पुण्यमर्जयन्ति, पुण्येन च इह परत्र च सुखं लभन्ते’ इति । एव विद्याया प्राप्तव्यस्य विनयस्य अर्हताया, तस्याश्च धनार्जनेन सह सम्बन्धकथनेन स्पष्टमेतद् यद्वक्तुं समग्रं कथनं व्यावहारिकं जीवनमेवाविष्कृत्य कृतम् । धनादिना यज्ञदानादिद्वारा धर्मार्जनमपि प्रत्येकं सत्कारसम्पन्नं गुण्यं इच्छत्येव । यतो हि भोजनवसनावासादिषु धनव्ययं कृत्वा यद्येह जीवनं सकलं सुखमयं भवति, एव दानयज्ञादिषु धनव्ययेन पुण्यं धर्मं वाऽर्जयित्वा अत्रैव परत्र चापि सुखं लभ्यते । एव स्पष्टं उद्गमयोऽत्र स्तब्धत्वाभावे, यं शिक्षित्वा नरः शिक्षो भवति, सम्पत्तिश्च मन्यते । मया ‘—’नि सम्पत्तिः, सम्पत्तिर्हत्वे च विनयस्य साक्षादेतत्त्वम् । अविनीतस्य विद्या मृतपुरुषस्य पुंसुगमालंकाशोभां कृत्वादकिञ्चित्करत्वाच्च निष्फलेव । यथोक्तभाचार्यक्षेमेन्द्रेण—

‘व्यसो कुसुममालेखं विद्यां स्तब्धस्य निष्फला॥’

इति । एव विनीते एव, शिष्टे एव जने धनार्जनयोग्यता तत्पात्रता भवतीत्युक्तम् । एव धनेन सम्बद्धत्वाद् उद्घृष्टे श्लोके कथिता विद्या अपरा व्यावहारिकजीवनसम्बद्धेति सुव्यक्तम् ।

‘अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् ।

अधनस्य कुतो मित्रममित्रस्य कुतो बलम्॥’

इत्यस्मिन्नपि श्लोकेऽपरैव विद्या चर्चिता वर्तते ।

इयमपरा विद्या वेदापवेदेषु, वेदाङ्गादिषु, तदुपजीविषु पुराणेतिहासादिग्रन्थेषु, नाट्यकाव्यादिषु च प्रायः वर्णिता चर्चिता च । अस्या भिन्ना परा विद्याऽपि वर्तते यया तदक्षरमविनाशि ब्रह्माधिगम्यते । इय विशेषेणोपनिषत्सु चर्चिता तदनुसारिषु गीतादिषु च । नेय लौकिकी अपितु पारलौकिकी पारमार्थिकी च । आत्मविषयिणी इय, तस्मादात्मविद्या अध्यात्मविद्या चाप्युच्यते । सर्वासु उपनिषत्सु तदुपजीविषु स्मृतीतिहासपुराणाद्यशेषेषु चेय सविस्तरमुपदिष्टा व्याख्याता च । मुण्डकोपनिषदि द्वयोरेव विद्ययोः स्पष्ट प्रतिपादनं कृतम्—द्वे विद्ये वेदितव्ये—परा चैवापरा च । तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते (मुण्डक १.१.४५) इति । एवमेव छान्दोग्येऽपि द्वे एवोक्ते उपदेशायोपसन्नस्य नारदस्य—‘यद्वेत्य तेन मोपसन्द, ततस्ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामीत्युक्तवति सनत्कुमारे, स होवाच—ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं, पित्र्यं राशिं, दैवं, निधिं, वाकोवाक्यमेकाग्रं, देवविद्यां, ब्रह्मविद्यां^१ भूतविद्यां क्षत्रविद्यां, नक्षत्रविद्यां, सपदेवयजनविद्याम्—एतद् भगवोऽध्येमि । सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित् । श्रुतं ह्येव मे भगवद्दशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति । सोऽहं भगव शोचामि, तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयत्विति । (छान्दोग्यो. ७.१.२,३) ।

द्वे अध्येते विद्ये वेदितव्ये इति मुण्डकसन्दर्भे कथितम् । यतो हि द्वे एवोपयोगिन्यौ । द्वयोरेवोपयोगमधिकृत्याभिहितानि वचनानि नाकुलीकर्तव्यानि । ‘विद्या ददाति विनयम्’ इत्यादिश्लोको लौकिकीमपरामेव विद्यां स्तोतुं कथितः । एवमेव,

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं,
विद्या भोगकरी यशसुखकरी विद्या गुह्या गुह्यं ।
विद्या यन्भुजो विदेशगमने विद्या परा देवता,
विद्या राजमुपूज्यते नहि धनं विद्याविहीनं पशु ॥
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते,
कान्तेव चाभिरमयन्पनीयं खेदम् ।

लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं,
किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥

इत्यादिभिर्पि श्लोके संव स्तुता । ईशोपनिषदो नवमतो मन्त्रादारभ्यैकारदश
मन्त्रपर्यन्तं विद्याऽविद्ययोः प्रकरणं वर्तते, ते च—

‘अन्यं तमं प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ।

तनो भूय इव तं तमो य उ विद्याया स्ता ॥

अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥

विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥’

इति । अत्र विद्यारता जना अविद्यानिरतजनोपेक्षया भूय एवाधिकतरमेव अन्य
तमं प्रविशन्तीत्युक्तम् । विद्येति च भूयोऽन्यतमसंप्रवेशश्चेति परस्परविरुद्धं वचो, न
पुनः श्लिष्टं युक्तं वा । सर्वापीह विद्या प्रकाशकारिणी, प्रकाशमयान् लोकान् प्रवेष्टु-
मेवाश्रीयते, परमात्मविद्यया युक्तं आत्मवित्तु शोकमोहादिकं तरतीति उपर्युद्धृतया
छान्दोग्यश्रुत्या स्पष्टमेव । अतो भाष्यकारः शङ्कराचार्योऽविद्याम् अग्निहोत्रादेर्वैदिककर्मणो
वाचकं, विद्यां च देवताज्ञानस्य नत्वात्मज्ञानस्य वाचकं गृह्णाति । ‘यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं
स्यात् ता मनसा ध्यायेद् वषट्करिष्यन् इति हि ब्राह्मणवाक्यम् । तस्माद्देवताज्ञानं विना
कथं देवताध्यानं मनसा सम्पद्येत, तस्मिन्श्चासम्पन्ने कथं तत्देवताकमग्निहोत्रादि कर्म
सुष्ठु सम्पद्येत, तदभावे च कथं तस्य सम्पूर्णं फलं प्राप्येत । अतएव श्रुत्या विद्याऽविद्ययोः
समुच्चयोऽत्र प्रतिपादितः । यो हि यजमानो यजनीयदेवतास्वरूपं वेदशास्त्रादिभ्यो ज्ञात्वा
सर्वविधिं अग्निहोत्रादिकं सम्पादयति, स तेन “कर्मणाऽग्निहोत्रादिना निसर्गेण स्वभावेन
वा प्राप्तं स्वाभाविकं कर्म ज्ञानञ्च मृत्युशब्दवाच्यम् उभयं तीर्त्वातिक्रम्य, ‘विद्यया’
देवताज्ञानं ‘अमृतं’ देवतात्मभावम् अश्नुते प्राप्तौतल्यर्थः” (शा. भा.) । यतो हि देवता-
अमरास्ततो देवतात्मभावप्राप्तिं श्रुत्याऽमृतत्वप्राप्तिरुच्यते एतच्च सर्वथा समञ्जसं सद्गतं
सुश्लिष्टं च । नात्र विद्या आत्मज्ञानं, न चात्रामृतत्वप्राप्तिं नित्यात्मप्राप्तिर्माक्षप्राप्तिर्वा ।

बृहदाग्न्यकश्रुतावापि 'अन्य तम प्रविशन्ती'त्यादिको मन्त्र पुनरावृत्तः । तत्रापि श्री-
शङ्कराचार्यस्य भाष्यमेतदेव तथ्य प्रकटयति—'अन्धमदर्शनात्मकं तमं मसारनियामकं
प्रविशन्ति—येऽविद्या विद्यातोऽन्या साध्यसाधनलक्षणामुपासते कर्मानुवर्तन्त इत्यर्थः । ततो
भूय इव—तमं प्रविशन्ति य उ विद्यायामविद्यावस्तुप्रतिपादिकाया कर्माध्याया त्रय्यामेव
विद्याया रता । विधिप्रतिषेधपर एव वेदो नान्योऽस्तीति उपनिषदर्थानपेक्षित इत्यर्थः ।'
(बृहदा शा. भा. ४४१०) । एव तर्हि सुसिद्धं यत् त्रयीविद्यापि अग्निहोत्रादिकस्य देवकर्मण
एव प्रतिपादिका । तत्र प्रतिपादितं तत्रहेवताज्ञानमापि तस्यैव वैदिककर्मण साधकम् । न
च तेनात्मभावप्राप्तिर्मात्रेण वा भवति । तदर्थं तूपनिषत्सु अनेकशः प्रतिपादितमात्मविषयक
ज्ञानमेवापेक्ष्यते । आत्मा तु मुख्यतया उपनिषदामेव प्रतिपाद्यो विषयः अनएव चापनिषद
इति स उच्यते, 'त त्वौपनिषदः पुरुषं पृच्छामी'त्याद्युक्ते । उपनिषत्सु
आत्मप्राप्त्युपायत्वेनात्मज्ञानमेवानेकशः कथितमस्ति । 'नान्यं पन्था विद्यतेऽयनाय', 'न
कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशु' (महानारायण), 'भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य'^१
धौरा प्रेत्यात्मास्तोकादमृता भवन्ति' (केन ॥ ५), अरा इव रथनाभौ कलः यस्मिन्
प्रतिष्ठिता । त वेद्यः पुरुषः वेदं यथा मा त्वो मृत्युं परित्यगा' (प्रश्न. VI ६) इत्यादीनि
औपनिषदववांसि एतत् समर्थयन्ति । इदमेवात्मज्ञानं परा विद्या । इदं ज्ञानं सर्वं कर्म तत्फलं
च भस्मसात् कृत्वा जीवात्मानं नित्यशुद्धबुद्धमुक्त्वा स्वभावे सच्चिदानन्दस्वरूपे
प्रतिष्ठापयति । यथोक्तमुपनिषत्सारभूताया श्रीमद्भगवद्गीतावापि—

'यद्येषासि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुस्नेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुस्ने तवा' ॥

इति । 'सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' इत्यापि । अस्यात्मज्ञानस्योत्पादयित्री परा
विद्या सा परा त्रयी विद्या । यच्च ईशश्रुतिस्मृत्युपनिषद्व्याख्या नैसर्गिक स्वप्नादिकं वा ज्ञानं
तस्य तु आत्मज्ञानोत्पादे शक्तिरेव कुत ? इयमेव परा विद्या चिरकालमुपासिताऽत्मज्ञान
प्रबोधः वा जनयति । अस्यैव च प्रबोधस्य सहजस्याऽऽन्तरिको विनयो यो ज्ञानं विना
क्षणमपि स्थातुं नार्हति । यथोक्तं कालिदासेन रघुवशे तत्क्षणशुष्कोत्पत्तिप्रसङ्गे—

‘ततो लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रा सुषुवे यमम् ।

सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयाविव ॥’

ति । अत्र विद्यापदेन परैव विद्या गृह्येत, प्रबोधस्य तथैव नियततथोत्पादितत्वात् ।
क्षरकालमुपासितेयमात्मविद्या कालान्तरेऽवश्यमेव आत्मप्रबोध तदनन्तरं विनय
तोत्पादयति । अप्रबुद्धस्य कुतो ह्ययमान्तरिको विनयः यतो ह्ययं सर्वप्रामाण्यरिपूणा
णां कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्याणां विनयोऽपहारो दूरीभावो वा ।

लौकिकसुखसमृद्ध्यादेरर्हतायाः पात्रतायाः बोत्पादयित्री विनयपदवाच्या या नम्रता
शैविकज्ञानसम्पादयित्र्या सामान्यविद्यायाः प्रथमपरिणामरूपेणोक्ता ‘विद्या ददाति विनयम्’
त्यादि, तस्या अपि नाल्पम् महत्त्वमुपयोगित्वं चेति तु आदावेवोक्तम् । यतो हि
नङ्ख्यातीता जना लौकिकास्ते च प्रायेणार्थकामाविति द्वावेव पुरुषार्थौ मन्यन्ते
मानवजीवनस्य, तदर्थमेव च प्रयतन्ते । एतयोः सिद्धौ लौकिकविद्यायाः महत्त्वमकथनीय
या लोककामायाः सौकर्यार्थं नैकान् दया-क्षमा-स्नेह-मैत्री-कार्यचातुरी विवेकादीन् गुणान्
विद्याधारिषु जनेषु जनयति । एतथैव विद्या ज्ञायते तथ्यमेतद् यत् स्वकृतस्याधर्मस्य
परिणामत्वेन सर्वाः समृद्धयः आशुविनाशिन्यः, एतद् ज्ञात्वैव च जनास्तृतीयं पुरुषार्थं
धर्माख्यं विद्याजितघनादिभिः साधयितुमिच्छन्ति प्रयतन्ते च । एतस्यैव पृष्ठे
साध्यात्मिकजीवनस्य संस्थापनां सरचना च कालान्तरे भवितुमर्हति । एवमुभयरूपैव विद्या
मानवस्यानल्पोपकारकरी । यो यस्याः यात्र स तामेवाश्रयते तदर्थं प्रयतते च । तादृश एव
यत्नो वस्तुतः श्रेयस्करोऽपि । अपात्रस्य प्रयत्नो न केवलं मोक्षो निष्फलो वाऽपितु
मरुत्याणकरोऽपि । तस्मात्परविद्याकृते सता सङ्गेन सर्वप्रथमं पात्रतैवोपाजनीया ।
गुरुणाऽपि अपात्राय विद्या कदापि न देया । यतो हि अपात्राय दत्ता सा गुरुशिष्ययोरुभयोरपि
निन्दाकारणं भवति । पात्रापात्रविवेकस्य महत्त्वमनेनैव तथ्येन ज्ञातव्यं यत् तृणादिकं
मस्यित्वा गौर्दुग्धामृतं प्रसूते, यावद् दुग्धामृतं पीत्वा सर्पो विषम् । सम्यक् प्रवर्तितमेतत्
न केनापि विवेकिना—

‘पात्रापात्रविवेको हि धेनुपन्नगयोरिव ।

तृणात् सञ्जायते क्षीरं, क्षीरात् सञ्जायते विषम् ॥’

अनएव श्रुतिस्मृत्यादिपुत्रनम्—

“विद्या ब्राह्मणमेत्याहुः श्रेतघिष्टेऽस्मि रक्ष माम् ।

असूयकाय मा मा दास्तथा म्या वीर्यवत्तमा ॥” (मनु २/१११)

इति । एव सुस्पष्टमेतत् तथ्य यदपात्राय दत्ता विद्या वीर्यवती वरदायिनो च नैव भवति
तत्त्व नैव प्रकाशयति नैवोद्दीपयति । एव स्वप्रयोजनस्य स्वोद्देश्यस्य वा साधने
चासफला भवति । तथा सति उस्या दानेन को लाभः ?

सतां सङ्गो हि भेषजम्

सर्वजनहितोपदेशकारिणा हितोपदेशाख्यग्रन्थकृता समेषा हितार्थं सता सङ्गं विदधतोक्तम्—

“सङ्गं सर्वात्मना त्याज्यं स चेत् त्यक्तुं न शक्यते ।

स सद्भिः सह कर्तव्यं, सता सङ्गो हि भेषजम्” ॥

सङ्गो राग आसक्तिः । यस्मिन् रागो भवति कस्यापि स तेनैव सम गच्छति तस्यैव सङ्गतिमिच्छतीति सर्वस्यैवानुभवः । ततः सङ्गशब्दः साह्यार्थकोऽपि^१ भवति । किन्तु कस्यापि जनस्य, प्राणिनो, वस्तुनो वा साह्यप्राप्तोरिच्छया प्रयत्ने च मूलभावना तस्मिन् राग एवास्ति । इदमेव मनोवैज्ञानिकं तथ्यं मनसि निधाय हितोपदेशकारेणोद्देशी उक्तिः कृता । अस्या अभिप्रायस्तु स्पष्ट एव, तथाप्येतस्या व्याख्या कथञ्चिदपेक्ष्यत एव । रागात्मकत्वात् सङ्गो बन्धनकारी, अतोऽयं सर्वथा परित्याज्यः । किन्तु यतो भगवत्सङ्गो भोक्षकारी, तस्मात् स प्रयत्नपूर्वकं सर्वात्मना करणीय एव । अयं च भगवत्सङ्गो महत्तमैकान्तपरायणानां महात्मना सङ्गः विना नैव भवति । तस्मात् सता महात्मना सङ्गं ‘प्रथमं महतां सेवा’ इति भागवतोक्तेः सर्वतः प्रथमं करणीयं सर्वैरेव कल्याणेषुभिर्मङ्गलाशुभिश्च । स च भेषजमिति किमु वक्तव्यम् । यथा हि भेषजं सर्वानामयान्^२ सर्वान् रोगान् सर्वान् व्याधीश्च दूरीकृत्य क्रमेण पौर्विकं स्वास्थ्यं पुनः प्रापयति येन रोगी प्रकृतिमाप्नोति भवति, तथैव सत्सङ्गोऽपि जगत् परमप्रकृतेः परमात्मनो दूरापेतानां, दुरितादिष्वसत्कार्येषु अनारतं निरतानां मूढग्राहणामसताम् आत्मानात्मविवेकमुत्पाद्य तथा च समस्त भौद्वयदोषं दूरीकृत्य आत्मविषयक्रेण श्रवणमनननिदिध्यासनादिद्वारेण आहोस्वित् भगवच्छ्रवणमोर्तिनस्मरणादिनवधाभक्तिद्वारेण तत्त्वज्ञानं सम्पाद्य शनैः परां प्रकृतिं परमात्मानं प्राप्य भवव्याधिं निवर्तयति । जीव एव ‘स्वस्थः’ स्वस्मिन् आत्मरूपे ब्रह्मणि स्थितो भवति परमपुरुषार्थं

१ ‘सह’ इत्यस्य भावः साह्यम् (साध) । साह्यम् अथो यम्यं स साह्यार्थकः ।

२ आमेषां रोगाः ।

मोक्ष परमानन्दरूपमाप्नोति । इदमेव रहस्य विवेकिभिः कविभिस्तत्त्वज्ञैर्मनीषिभिः
'सद्ग सता किमु न मद्गतमातनोति' 'सता हि सद्ग सक्त प्रसूयते', 'सत्सद्गति कथं
किन्म करोति पुसाम्' इत्यादिभिर्नेकैः प्रकारैरुद्घाटितम् ।

सता सङ्गेनोच्चादुच्चतरमुच्चतम च स्थान प्राप्तवतामतिद्वेषु सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मपुत्रस्य
देवर्षिपदमारुह्यस्य भगवतो नारदस्यैतिह्यम् । श्रीमद्भागवते (स्क १, अ. ५) सरस्वतीश्ले
षिपण्यस्य व्यासस्य नारदस्य च मध्ये घटित सशब्द सन्दृश्यो यस्मिन् नारदो दानं
पुत्रत्वादारभ्य देवर्षित्वप्राप्तिपर्यन्तं स्वीय निखिलमेवैतिह्यं प्रकटीचकार । ऐतिह्यमेव
सता सद्गस्यैव महिमान् प्रभाव च प्रकटयति । मत्तर्पीणामुपदेशेन दस्युकर्मणि पापान्त्रे
निरतो वाल्मीकिरपि परस्वापहरणादिक परित्यज्य सत्कर्मणि प्रवृत्त । तपश्चरणेन शनैः
शनैः उच्चादुच्चतर स्थान प्राप्नुवन्नन्तर आविर्भूतब्रह्मप्रकाशो, नारदेन निवेदितो लोकपाव
रामचरित वर्णयितु रामायण प्रणिनाय । लौकिकसंस्कृतस्य तदेवादिम काव्य बभूव,
चादिकवि । आधुनिककालेऽपि सत्सद्गस्य पावनप्रभावस्योदाहरणं स्व विवेकः,
य स्वामिरामकृष्णपरमहंसस्य सङ्गेन कृपया च नास्ति कात् कुतार्किकाच्च नरेन्द्र
आस्तिक स्वामिविवेकानन्दो जात । स न केवल स्वदेश एवापितु विदेशेष्वपि हिन्दु
विशेषतश्च वेदान्तदर्शनस्य विजयध्वजमुच्छापयामास । एवमन्यान्यप्युदाहरणानि वर्त
सत्सद्गस्य महीयास महिमान् प्रभाव च दर्शयितुम् ।

नाय प्रभाव सचेतस्मिन् मनुष्येष्वेवापितु कीटपतङ्गादिव्यपि परिलक्ष्यते । एते
आश्रमेषु सार्वभौममहिम्नादिक महाव्रतमनुतिष्ठतामृषीणा मुनीना च सत्सद्गस्य
निवसत्सु मृगमयूरादिषु पशुपक्षिष्वपि दृश्यत एव । अस्य प्रभावकारि चित्रं
संस्कृतकवीना नाट्यकाव्यादिषु, पुराणादिषु च बहुशो लभ्यते । ईदृशमेकं व
जायात्याश्रमे तपश्चरता मुनीना लभ्यते वागकृतकादम्बर्याम्—'अहो प्रभावो महात्मनः
अत्र हि शश्वतकिम्पल्लव्य विरोधमुपशान्तात्मानस्तिर्यञ्चोऽपि तपोवनवसतिसुखमु
वन्ति । तथा हि-अयमुत्सृज्य मातर केसरसिशुभि सहोपजातपरिचयं पियाति पुरश्चराम
सिरीस्तनम् । इदमिह कपिकुलमपगतचापलमुपनयति मुनिक्मारकेभ्य स्नातेभ्य फलानि
किं बहुना, तापसाग्निहोत्र-धूमलेखाभिरुत्सर्पिणीभि अनिरामुपय तत्कृत्वाजिनोत्पलसद्गरे
फलमूलमृतो वल्कलिनो निश्चेतनास्तरवोऽपि सनियमा इव लक्ष्यन्ते, किं पुन सचेत-
प्राणिनः' इति । धन्य सत्सद्गस्य विस्मयकारी महिमाऽयम् ।

किन्तु केचिद् विचारकम्मन्या एतद्विधं चित्रणमस्वाभाविकमवैज्ञानिकं च मन्यन्ते । ते एतद्विहृदमिमं तर्कं प्रस्तुवन्ति यत् सिंहमृगयो सर्पमयूरयोर्वा प्रकृतिकृतं शाश्वतिको वैरभावो विरोधो वा न कथमपि दूरीकर्तुं त्याजयितुं वा शक्यते । कपिकुलमपि स्वभावगतं चापलं परित्यज्य मुनिकुमारेभ्यः फलान्युपनेतुं नैव शक्नोति । वाग्विलासमात्रमेतत् कवीनाम् । ते तु राज्ञः शूद्रकस्य सभामण्डपे शुकेन पञ्जरस्थेन कृता स्वस्तिं भवते राजन्, इत्यादि वच-प्रस्तुतिमपि सर्वथाऽसम्भवाम् मन्यन्ते । ते भारतस्येतिहासस्येमा सुप्रसिद्धा घटनामपि विस्मरन्ति यद् भगवन्तं बुद्धमुपागतं सिंहस्तस्य स्नेहनिष्पन्दिन्या दृष्ट्याऽप्यायितस्सन् तस्याकम्पिकसङ्गमेनोपशान्तात्मा तत्पुरः स्वपुच्छं धुन्वन् निभृत-मपगतस्तदाश्रमात् । नेयमैतिहासिकी घटना कस्यापि कवेर्वर्णनसदृशस्य काव्यात्मको वाग्विलासोऽपितु तथ्यात्मिका यथार्था च । वैज्ञानिकविश्लेषणप्रियास्तार्किकम्मन्या किमुतर दातुं शक्नुवन्ति विषयेऽस्मिन् । वास्तविकता त्वयमेव यज्जगतो जीवनस्य चानेकानीदृशानि तथ्यानि घृत्तानि^१ वा यानि निगूढानि रहस्यात्मकानि च, न तेषामुद्घाटनं विज्ञानस्य वा, मनोविज्ञानस्य वा, तर्कस्य वा साहाय्येन कर्तुं कथमपि शक्यते । यदि नवमस्य सिक्खगुरोस्तेगवहादुरमहोदयस्य ससर्गमात्रात् शुष्कप्राया वाटिकापि हरितिमान^२ प्राप्ता, यदि भगवतो बुद्धस्य सत्सङ्गात् अद्भुतमालो नाम लुण्ठाकं परिवर्तितमना साधुभावः प्राप्तो, यदि च चात्मीकिरादिकवि सप्तर्षिसङ्गात् लुण्ठाकवृत्तिं विहाय रामे रमणपते जातस्तर्हि वाणादिसदृशानां सत्सङ्गभाहात्म्यवर्णनापरं वर्णनं कथं तथ्यादपेतं काव्यात्मकं वाग्विलासमात्रं वाऽवास्तविकं वाऽसम्भाव्यं वा मनुं शक्यते । ईदृशयो घटना वस्तुतः असामान्या, असामान्यकारणैरसामान्यपरिस्थितिष्वेव घटन्ति न सामान्यपरिस्थितिषु । प्राप्तसिद्धयोऽभेदबुद्धयोः भगवद्रूपा सन्तरश्वासामान्या एव, तत्सङ्गजाता परिस्थितयोऽपि असामान्या एव । तास्वेव सहजा प्रवृत्तयो वा, प्राक्तनास्सस्कारा वा परिवर्तनमनुभवन्ति । तत्र न किमपि आश्चर्यं, न वा कोऽपि सन्देहः कर्तुमुचितः ।

निष्कष्यो निर्गलितार्थो वा अयमेव वक्तुं पार्यति यत् लोकेऽस्मिन् नैव सत्सङ्गताधिकतरं कल्याण्यकारि हितकरं वा मानवस्य किमपि वर्तते । तस्मात् स एव यथा कथञ्चित् प्राप्तव्यो येन मानवजीवन-प्राप्तोर्वास्तविको लाभः प्राप्येत्, जीवनं सर्वथा सफलं धन्यं च भवेत् ।

१ घटना ।

२ हरिमाली ।

गुणाः पूजास्थानं गुणियु न च लिङ्गं न च वयः

महाकवेर्भवभूतेरमरनाटयकृतहत्तरामचरितस्य चतुर्थेऽङ्के कञ्चुकिमुखात्
पारजानपदा नाग्निशुद्धिं प्रतिपद्यतीति दारणमनुष्ठितं देवेन' इति श्रुत्वा 'अ-
वाऽयमग्निनामास्मत्प्रसूतिपरिशोधने' इति जानकोजनकेन जनकेन राजर्षिणा सौरध्वजेन
सरायमुक्ते त्रिलोकीपद्मत्वा जगद्ध्या भगवती अरुन्धती तद्वच्च समर्पयन्ती एवमह-

शिशुर्वां शिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तदा

विशुद्धेऽम्बुसंभवपि तु यम भक्तिं द्रष्टयति ।

शिशुश्च स्त्रैण^१ वा भवतु ननु वन्द्यासि जगता

गुणाः पूजाम्भान गुणियु न च लिङ्गं न च वयः ॥

इति । शिशुरपि स्त्रियपि स्नुषापि जानकी भवविशुद्धेरत्कर्षान् केवलं ममैव वन्द्याऽपि
सर्वेषां जगतामापि यतो गुणवान् गुणा एव केवलं पूजास्थानं सम्मानकारणं वा
पुनस्तेषां लिङ्गं वयो वेति तस्या भगवत्या कथनस्य तात्पर्यमित्यत्र सर्वथा सत्यमित्य-
प्रतिपादयितुं प्रयत्नते ।

सामान्यतस्तु सुन्दर वपुः शुभ्रो वेषः ठळकुले च जन्मेत्येतत् सर्वं गुण एव
अनेन च सम्मानं स्नेहस्त्वपि प्राप्यत एव । किन्तु यावदाहमन्त्यमन्तरिक्षगुणगर्भैरन्वि-
यावच्चोत्तमकुलं विद्यावृक्षाभ्यां न समन्वितं तावदेतेन सर्वेण प्राप्ता स्नेहं सम्मानं च
विहितकालावस्थायैव न चिरकालिक । वेषादिगौरवेण वाग्यदिनापुर्णेण वा केवलेन
यदि जना आकृष्यन्ते न पुनः विद्याविभूत्यापि चारित्र्यबलेनापि च तर्हि शनैः
शनैर्ज्ञातयाधार्यान्ता जनानां चेति कान्तान्तरेऽनुरक्तिस्थाने विरक्तिं सञ्जायते प्रद्वान्ते
धृता आकर्षणस्थाने औदार्यान्त्यं चोत्पद्यते । तस्मादान्तरिका गुणा एव वास्तविकम्
एव च प्रपत्तेर्नोत्पद्यते क्रमेण । प्रतिवस्तस्य परं कोटिं प्राप्ता भगवती जानकी मन्त्र-
अरुन्धत्या अपि कृते पूज्यामीत् किं पुनः जगता कृते । स्वतपोवनेन प्रवर्णनेन
धर्माचरणेन च भगवती पार्वत्यापि न केवलमुपनिषद्गोत्रा कृतेऽनुरक्तगोदररिता जगद्गन्ति

तिवताना पतिदेवताना सत्त्वोणा मध्ये प्रथमा कोटिं प्राप्तवती, स्वपतिरूपेण मृत्युञ्जय गवन्द शिव च । पत्युरप्रतिम प्रेम प्राप्य सा भगवत शिवस्य शरीरे एवाक्षुण्ण यानमधिगतवतीत्येतत् सर्वं गुणानामेव प्रभाव परिणामश्च । तत्र न तस्या स्तौत्व न च तस्या अल्पवयस्कत्वमवरोधक जातम् । परवर्तिकास्तेऽपि अनेका स्तिय स्वगुणगर्णीव लोके प्राप्तयशसो जाता । अम्भृणपुत्री वाग् आम्भृणी सुप्रथितस्य वाक्सूक्तस्य द्रष्टु बभूवातिप्राचीने काले । उपनिषत्सु स्वज्ञानार्थं सुप्रथिता मैत्रेयीगार्गीवाचकनवीप्रभृतयो ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मज्ञानिषु महर्षिष्वपि प्रभूत समादृता सम्मानिताश्चासन् । तत्रापि स्तौत्व नावरोधक बभूव ।

अल्पवयस्कोऽपि भगवान् वैयासिकिर्दिग्ध्यो विदिग्ध्य आगतेषु विद्यातपोयोगबलसमन्वितेषु वयोवृद्धेषु मुनिपूषस्थितेष्वपि यद् विष्णुरातस्य राज्ञं परीक्षितस्योपदेश सर्वसम्पत्त्या नियुक्त तत् स्वतत्त्वज्ञानगुणगर्णीव । तस्याल्पवयस्- तत्र न केनापि विचारितम् । तस्याल्पज्ञानमेव केवल सर्वेषा मनस्सु बलिष्ठरूपेणोपस्थितमासीत् । जगद्गुहाधिना विभूषितो ब्रह्मसूत्रभाष्यकारो वेदान्तज्ञानतत्त्वज्ञ शङ्कराचार्योऽपि अष्टवर्षीय एव वेदज्ञानमर्जितवान् । अनन्तर ब्रह्मसूत्रभाष्य प्रसन्नगम्भीर रचितवान्, तदनन्तर च वैदिकधर्म प्रचारयन् द्वात्रिंशे वर्षे इतोऽपुत्राभ्यगात् । तस्य शेशव तन्माहात्म्ये कथमपि अवरोधक न बभूव । अतएव उतरचरितकारात् बहुपूर्वं मनुस्मृती मतमेतत् सिद्धान्तरूपेणोद्घोषितमासीत्—

न हायर्नर्न पतितै न खितेन न वन्मुभि ।

ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचान स नो महान् ॥

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पतित शिर ।

यो वै युवाप्यधीयानस्त देवा स्वविर विदु ॥ इति ।

अद्यावधि आन्तरिकगुणव्याख्यानरूपेण प्राचीनोदाहरणद्वारेण किञ्चिदुक्त किन्तु न तत् पर्याप्तमिति पुनरपि सर्विशेष व्याख्यायते । वस्तुतो गुणाना क्षेत्रमतिव्यापकम् । शस्त्रशास्त्रादिषु प्रावीण्य, कलासु वैचक्षण्य, काव्येषु वैदग्ध्य, सर्वभूतेषु दाक्षिण्यं, धर्मे च प्रवृत्तिरित्येतत् सर्वं गुण एव । अन्यच्चात्रानुक्त बहु अवशिष्ट वर्तते यद् गुणक्षेत्रे ममायाति । तर्हि कथं गणयितुं परिचेतुं वा शक्या गुणा ? अद्यावधि ये केऽपि जना पूजार्हा अभवन्लोके, तेषा कोऽपि वात्मीकिव्यासकालिदासभक्तभूत्यादिरिव रससिद्ध, कोऽपि शुक्रबृहस्पतिचाणक्यादिरिव राजनीतिं प्राप्तप्रावीण्य राजनयज्ञ, कोऽपि भार्जुनादिरिव शूरोऽप्रतिम योद्धा, कोऽपि व्यासवशिष्ठादिस्त्रि तत्त्वद्रष्टा मनोषो, कोऽपि

विद्याधरचक्रवर्तिजोभूतवाहन इव मौर्यवशावतस्मायमानो नृपतिरशोक इव वा धर्मात्मा सर्वभूतहिते रतः, कोऽपि कर्जदधीचिशिवीत्यादिरिव दानवीर । एव सुस्पष्टं यत् सर्वेऽपि स्वस्वकर्मणा गुणमयेनात्मन उत्कर्षं सम्पादयन्तो लोकमपि सर्वत्र सर्वाधितवन्तः । यथा महाकवे सत्काव्येन मानसिकी निवृत्तिस्फुटि शान्तिश्च लोकस्य जायते, तेन च स लोके पूज्योऽभिरक्ष्य भवति । तथैवान्येऽपि कृत्ताकारा स्वस्वकृतया । धर्मात्मानस्तु लोकहितायोत्सृष्टसकलस्वार्था परेभ्य एव धारयन्ति जंविताम् । ते कस्य न पूजनीयाः ? तस्मात् स्फुटमेवैतन् तथ्य यद्य कोऽपि लोकमाराधयितुं, लोकमुन्नेतुं प्रयत्नयेत्, स सर्वोऽपि पूजनीयः । नाकारणमेव अभिनवो राजा राम "स्नेहं दद्यात् च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥" इत्याह । एते महापुरुषा स्वस्वसत्कर्मभिर्गुणगारिण्या चालौकिका लोकोत्तरा असाधारणा वा सजाताः । तर्हि कथं तेषां विषये वयोतिङ्गादिगता लौकिकी विचारणा वार्या ?

सर्वभूतहिते रतो भगवान् बुद्धो र्यौवनेऽभिनवे एव पैतृकान्य सम्पद् परित्यज्य, परित्यज्य च समस्त भौतिकं सुखं गृहादभिनिष्क्रम्य प्रव्रजितस्तपस्यया धर्माचरणेन च परा सिद्धिमवाप्तः, दुःखार्तानां च कृते समस्तदुःखनिवृत्तिरूपस्य निर्वाणस्य च मार्गमाविश्चकार । तस्मिन् काले न स व्यवसायं वृद्धस्तथापि लोके सर्वपूजितोऽहं च भूव । एवमेव गौरङ्गमहाप्रभु श्रीकृष्णवैतन्योऽपि भगवदेकावनम्बो नवर्थावन एव गृहं त्यक्त्वा प्राणिमात्रस्य दुःखेन दूयमानचेनास्तदेव प्रक्षालयामास प्रव्रजितवारच भगवद्भक्त्या । एव स सर्वेषामाराध्यो वभूव । आधुनिकेऽपि काले सरोजिनीनायडू भारतकोकिला समर्पितात्मनात्मानं स्वाधीनतासङ्ग्रामे र्यौवने एव नियोजितवती, अनेकशश्च कारवासदुःखमनुभूतवती । अन्ततः सफलमनोरथं सती स्वदेशवाहिना कृते पूज्या जाता । न तस्या वयो सिद्धिं वा तत्र कमपि विगतमवरोधं बोद्धपादयन् । ततोऽपि पूर्वं राज्ञी दुर्गावती, राज्ञी तस्मात्वाहं, ततश्च परवान् इन्दिरागान्धोत्रभूतयो नार्थं स्व-स्वोत्कृष्टकर्मणा सर्वजनपूज्यत्वमवाप्तुः । अत्र सर्वथा न्याय्यं समाचिनं चोक्तं महाकाव्येना भवभूतिना गुणः पूजास्त्यानमिति ।

दानमेव गुणः श्लाघ्यः

भारतीयजीवने समस्तकर्मसु दानस्य सर्वाधिक माहात्म्यपनेनैव तथ्येन प्रकटीक्रियते यद् भगवान् श्रीकृष्णो गीताया केवलमिदमेव कर्मेति सज्ञया विभूयितवान् 'भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्मसंज्ञित (८।३) इति । 'विसर्गो द्रव्यत्यागो दानम्, तदेव 'कर्म' इति भगवद्वचसस्तात्पर्यम् । कस्य निमित्ताय विसर्ग करणीय ? देव मनुष्य-तेर्यगादीना निमित्ताय । कुत्र विसर्ग करणीय ? यज्ञ होमादिषु । एतदेव यज्ञहोमादिरूप विसर्गात्मक कर्म समस्तभूतोद्भावकम् । यज्ञदेव हि समस्तभूतादिस्मृति, पुरुषसूक्ते वर्णिता । गीतायामेवान्यत्र यज्ञदानादेर्महत्त्व वर्णयता भगवता श्रीकृष्णेन 'यज्ञ-दान-तप-कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् । यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्" (१८।५) इत्युक्तम् । अस्मिन् विषये बृहदारण्यकोपनिषद् पञ्चमाध्यायस्य द्वितीये ब्राह्मणे इय कथा आयाति—“त्रया प्राजापत्या प्रजापतौ पितरि ब्रह्मवर्यमुपदेवा मनुष्या असुरा । उपित्वा ग्रहचर्य देवा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति । तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच—द इति । व्यज्ञासिष्टा इति । व्यज्ञासिप्तेति होचुर्दाम्यतेति न आत्येति । ओमिति होवाच, व्यज्ञासिष्टेति । अथ हैन मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति । तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति । व्यज्ञासिष्टा इति । व्यज्ञासिप्तेति होचुर्दत्तेति न आत्येति । ओमिति होवाच, व्यज्ञासिष्टेति । अथ हैनमसुरा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति । तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच—द इति । व्यज्ञासिष्टा इति । व्यज्ञासिप्तेति होचुर्दयध्वमिति न आत्येति । ओमिति होवाच, व्यज्ञासिष्टेति । तदेतदेवैषा देवो वागनुवदति स्तनयितुर्दद इति, दाम्यत्, दत्, दयध्वमिति । तदेतत् त्रय शिक्षेत—दम् दान दयामिति । अनयाख्यायिकया सुस्पष्टमेतद् यद् वयं काम दमेर, लोभ दानेन, क्रौर्यं व दयया जयेम । यद्यपि त्रिधैव त्रयमपि वर्तते, तथापि देवेषु काम, मनुष्येषु लोभ, असुरेषु च क्रौर्यमतिशयेन प्राधान्येन वा वर्तते । तस्मात् लोभस्य जयार्थं दानस्य वि शेषतोऽपेक्षा वर्तते मनुष्याणां कृते । तर्हिदं प्रधानं वैशिष्ट्यमस्माकं सस्कृतेर्यद् दानमिति । अस्या आख्यायिकाया पूर्वमपि इय बृहदारण्यकश्रुतिर्यज्ञादिभिः सहास्य

दानस्य माहात्म्यं प्रदर्शयति— 'त ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशक्तेनेति ।^१ एभिर्नुष्टिर्तं क्रमेण ब्रह्मणो विविदिषा जिज्ञासा^२ वा, तथा ब्रह्मणो ज्ञानश्रवणमनननिदिध्यासनाद्यन्तरङ्गसाहाय्येन, तेन च ज्ञानेन योक्षावाप्तिमया च मानवजीवनस्य साफल्यम् । तस्मादेव 'धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत्' इति श्लोकम् ।

पितृपितामहपरम्परा-प्राप्ताया स्वेनार्जिताया वा स्वसम्पत्तेर्दानेन सहजलोभप्रवृत्तौ जयशान्तिर्मानवस्य सर्वतोऽधिक साफल्यं जीवनस्य । यतो हि लोभो गौताया भगवतोऽवृत्तेषु त्रिषु नरकद्वारेष्वेकम्—'त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामं क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् ॥' इति । लोभोऽयमात्मनो नाशनमतो यावच्छब्दस्य शीघ्रातिशीघ्रमस्मान्मुक्तिमवाप्नुयात् पुरुषः स्वकल्याणमिच्छन् ।

सर्वेषु दानेषु सर्वभूतेभ्योऽभयदानं सर्वोत्तमम्, यत् इदम् दानं भूतं भूतम् अभयदातारं चोभयमपि अकुतोभयं कुरुते । उक्तं हि विष्णुपुराणे—'अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मुनिः । तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं विद्यते क्वचित् ॥' इति । अयं हि प्राकृतिको नियमो यत् यः प्राणिनः कश्चिद्भाययति सो वा प्राणी कस्माच्चिद्विभेदं, तस्मादेव प्राणिनस्तस्यापि भयं वर्तते । परस्परं प्रेमिणि जाते भयं विनश्यति तत्र यः पक्षीयम् । प्राणिषु इदं प्रेमं तस्यैव मनसि जायते यस्तेषु भयमेव तत्त्वम्, एकमेवात्मानं साक्षात्कारोति । प्रेमिणि जाते सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हिंसाभावः स्वयमेव विनश्यति । एवमभयदानमहिंसाभाव एव । अयं च प्रभूतसाधनानन्तरं सत्सत्प्रभूतोच्चधूर्मी स्थितस्य महान्यन एव कृते सम्भवति । अतएव सन्यासग्रहणकालेऽस्याभयदानस्य विशेषेण विधानम् । सामान्यतस्तु अभ्यासात्, पूर्वत एव करणीयो येन सन्यासग्रहणकाले गृहीतमेतद् व्रतं सुराकं भवेत्, सन्यासग्रहणं च चाल्नाविकं स्यात् ।

प्रायेर्गतस्मत्कक्षमेव ब्रह्मदानं, 'सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते' इत्युक्ते । ब्रह्म वेदस्तस्य दानमर्थान् वेदविद्यायाः सत्यावेभ्यो दानम् । अथवा ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तमः सृष्टिकर्ता, तस्य दानम् अर्थात् तस्य ज्ञानस्य दानम् । एव चोऽध्यात्मविद्यागुणः, सोऽपि तद्दानकर्मणा विशिष्यते । अतएवास्मच्छात्रेषूक्तम्—'अष्टगडमगडलाकारं ध्यात्वा येन चराचरम् । तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥' इति । यतो ब्रह्मज्ञान-दानं

१ अनाशकम् अनाशकानुपेक्षम् ।

२ विद्वत् ।

मुक्तिद्वारमपावृणोत्यनो नैतस्माद्विशिष्टतरं किञ्चिदन्यत् । अतएव चैतत्कर्म-
कर्तुर्गुरोरियन्महत्त्वम् । अस्य महनीयकर्मणो महत्त्वं तु ब्रह्मयज्ञनाम्ना
आन्वाहिकपञ्चमहायज्ञेषु समावेशादेववानप्रस्थेऽपि सुस्पष्टम् ।

केवलागो भवति केवलादीति हि श्रुतिः । अस्या अयमर्या भवति—य केवलादी
केवलं एकलं अति, स केवलाग्र अर्थात् केवलमग्रमति । य परेभ्योऽदत्तैव भुङ्क्ते
स पापमेव भुङ्क्ते । विश्वपुराणेऽप्येवमेवोक्तम्—अदत्त्वा विषमश्नुते’ इति । तस्माद्
देवेभ्यो मनुष्येभ्यो विश्वभूतेभ्यो दत्तैव भुञ्जात । देवेभ्य अग्नावाहुतिदानं देवयज्ञं,
आग्नेभ्यो मनुष्येभ्यो भोजनदानमतिथियज्ञो नृयज्ञो वा, पितृभ्योऽन्नपिण्डदानं पितृयज्ञं,
विश्वभूतेभ्योऽन्नवलिर्भूतयज्ञो भूतशलिर्विश्ववलिर्वाच्यने । गृहस्थस्य वानप्रस्थस्यापि च
कृते एतन् त्रयमान्वाहिकेषु पञ्चमहायज्ञेषु अवशकरणीयकर्मरूपेण मन्वादिशास्त्रेषु
विहितम्—‘अध्यापनं ब्रह्मयज्ञं पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो देवो, वलिर्भूतो, नृयज्ञोऽतिथि-
पूजनम् ॥ देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन् न
स जीवति ॥’ इति । देवयज्ञस्य महत्त्वं गीतायामपि भगवता सुस्पष्टं प्रतिपादितम्—
‘सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति । अनेन प्रसविष्यध्वमेव वोऽस्तिष्ठकामधुक् ॥
देवान् भावयन्तानेन ते देवा भावयन्तु व । परस्परं भावयन्त श्रेयं परमवाप्स्यथ ॥
एव प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । अध्यायुरिन्द्रियारामो मोक्षं पार्थ । स जीवति’ ॥
इति । एव देवेभ्योऽन्नमयं पुरोडाशं दत्तैवात्रारानं परं श्रेयकारणं भवति, जीवनं चामोक्ष-
करोति ।

मनुक्तौ स्थितं ‘भृत्यानाम्’ इति पदमन्येषामपि उपलक्षणं दीनदुर्बलबु-
भित्तादिजनानाम्, येन ‘दरिद्रान् भर कर्त्तव्यं’ ‘कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनारानम्’
त्यादिसूक्तस्य प्राचीनग्रन्थरत्नेषूपलभ्यन्ते । तेन बुभुक्षितेभ्योऽन्नदानं नग्नेभ्यो वस्त्रदानं च
तर्पणं करणीयमेव । किन्तु प्राणभयभीतेभ्यः शरणदानमत्युत्कृष्टम् । इदमन्ना-
देदानेभ्यश्चापि विशिष्यते । मा भैषीर्मा भैषीरित्युक्त्वा शरणदानं वस्तुतः
नग्नेभ्योऽभयदानमेव यद्यपि, तथापि पूर्वोक्ताभयदानादवरकोटिकमेतत्, ज्ञानभूमि-
श्चानम्य । किन्त्वन्येभ्योऽस्य प्राणदानस्य महत्त्वमधिकतरमेव, प्रियेभ्योऽन्येभ्यः सर्वेभ्यः
‘मनस्त्वाद्यागस्य, ‘जीवन्तो भद्रशतानि पश्येद्’ इति न्यायाद् असङ्ख्यभद्रप्राप्ति-
शरणत्वाच्चास्य । उशानरनरेशस्य शिवेश्वरितं सुप्रथितं को नाम जनो न जानाति । स

शरणागतस्य कपोतस्य रक्षार्थं श्येनाय तत्सम मास स्वशरीरादुत्कृत्योक्त्य ददा । कपोतवेष-
धारी अग्निदेव श्येनवेषधारी चेन्द्रदेवो, द्वौ दानवीरस्योशीनरनरेशस्य पतीक्षार्थं
तत्पार्श्वमागतौ । यदोत्कृत्योक्त्य दन मास श्येनेन मम न बभूव तदा महाराज शिवि
स्वयमेवारुरोह तुलाम् । एव कृते प्रसन्नौ तौ देवो स्वरूप प्रकटय्यापीष्टवरयाचनार्थं
तमन्वरन्धाताम् । दिवश्च तस्योपरि पुष्पवृष्टि पपात ।

एवमनेकप्रकारस्य दानस्य महिमा सुस्पष्ट एव । दानस्यैव महिम्ना पशुषु कामधेनु,
पादपेषु कल्पवृक्ष, पाषाणेषु च चिन्तामणि सर्वैरेव पूज्यन्ते । सुश्रुत्वा केनचित् कविना—

‘दानेन श्लाघ्यता यान्ति पशुपाषाणपादपा ।

दानमेव गुणः श्लाघ्यः किमन्यैर्गुणकोटिभिः’ ॥ इति ।

सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते

उक्तिरिय

‘यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः,

स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः ।

स एव वक्ता स च दर्शनीयः

सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते ॥’

इत्यस्य श्लोकस्यान्तिमा पङ्क्तिः । इयं गम्भीरबुद्धेरान्तरिकदृष्टिसम्पन्नस्यापि भर्तृहरेरनतिगम्भीरं वचनं प्रतिभाति । काञ्चन सर्वतोऽधिकं महाघोः धातुः । अतो बहुमूल्यधनस्य वाचकमेतत् पदम् । यस्य कस्यापि पार्श्वे वर्तते धातुरयं, स धननामग्रणीर्गण्यते । यनिका एव गुणिनामग्रगण्या सर्वगुणसम्पन्ना इत्यस्या उक्तेरभिप्रायः । सामान्यतः इयमवित्तया यथार्था च प्रतिभाति, यतो हि साम्प्रतः सर्वत्र धनवतामेव समादरः सम्मानश्च दृश्यते । गुणवतस्तु प्रायेणोपेक्षैव सर्वत्र दृष्टिपथमायाति । अतएवेदानीं ‘गुणा पूजास्थानं गुणिषु’ इत्यादि कथनं सदप्यविचारिताभिधानं व्यभिचारि वचो मन्यते जनैः । अतएव च ते सुखेप्सया सुखैकसाधनस्य वित्तस्याजने तत्परा दृश्यन्ते, न चान्तरिकगुणानामर्जनाय तेषां रुचिः प्रयासो वा परित्यज्यते । कथं वा गुणार्जनाय प्रयासोऽभिलक्ष्येत यदा समेषां व्यवहाराणां सर्वेषां लौकिकसुखसाधनानां, सकलाभ्युदयानां सर्वविधशिक्षादीनां च मूलभूतं साधनं वित्तमेव परित्यज्यते । सम्भवतः इदमेव व्यावहारिकं तथ्यं मनसि कृत्वा भर्तृहरिसदृशेन मनीषिणाप्येवमुक्तम् ।

न केवलं भर्तृहरिणैव, अन्यैरप्यनेकैर्लब्धप्रतिष्ठैर्न्यकुटुम्बैरेवमेवोक्तं, यथा पञ्चतन्त्रे तत्कर्त्रोक्तम्—

‘तानोन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाप्य,

सा बुद्धिप्रतिहता वचनं तदेव ।

अयोष्मणा विरहितं पुरुषं क्षणेन,

सोऽप्यन्य एव भवतीति विचित्रमेतत् ॥’

इति । धनविरहितो विद्वानपि अविद्वान्, गुणवानपि अगुणो क्लीनश्चाप्यकुलीनो भवति लोकदृष्टाविति 'सोऽप्यन्य एव भवति' इत्यस्य तात्पर्यम् । सर्वतोऽधिकं कष्टकरं त्विदमेव यदर्थविगमे मित्राण्यपि, बन्धुवान्यथा अपि गृहाममन परित्यज्य सम्बन्धं विच्छिन्दन्ति । अत एव भासचित्रितश्चारुदत्त दारिद्र्यविषये स्वानुपमं प्रकटयन् एव कथयति—'सुखात्तु यो याति दशा दारिद्र्या स्थित शरीरेण मृतं स जीवति' । वस्तुतो धनहीनस्य जीवनं मरणवत्प्रमेव । शूद्रकस्यापि चारुदत्तो मृच्छकटिके एकत्र सदृशं मनोभावं प्रकटयति । अन्यत्र स धनविरहितामवस्थां सर्वापदामास्पदं ब्रवीति—

'दारिद्र्यादिघ्नमेति ह्योपरिगतं प्रपश्यते तेजसो,
निस्तेजा परिभूयते परिभवान्निर्वेदमापद्यते ।
निर्विण्णं शुचमेति शोकपिहितो बुद्ध्या परित्यज्यते,
निर्वुद्धिः क्षयमेत्यहो निर्धनता सर्वापदामास्पदम् ॥'

इति । अस्मिन् श्लोके निर्धनतया कृता दुर्दशा चित्रयित्वा कविर्वस्तुतो धनस्यैव माहात्म्यमन्यथा प्रकटीकरोति । धनहीनः प्रथमं तेजसो हीनो भवति, तेजोहीनः परिभवं प्राप्नोति, परिभवान्निर्वेदं, निर्वेदाच्छोकं, शोकाद् बुद्धिक्षयं, बुद्धिक्षयाच्च सर्वक्षयम् । एव धनाभावात् सर्वनाशो भवति पुरुषस्येति सर्वथा सत्यमेव व्यावहारिके लोके ।

किन्तु किमिदं न सत्यं यद् यादृशीं प्रतिपद्य यादृशं सम्मानं समादरश्च, विद्याविनयचारित्र्यादिगुणैर्विभूषितानां महता धनाभाववतामपि भवति, न तादृशं सम्मानं समादरो वा धनपशूनां भवति ? वास्तविकीं प्रतिपद्य तु विविधविद्याविनयादिगुणैः समतकङ्क्षितानामेव भवति । सर्वेषां शिष्टपुरुषाणां मनसि धनपशूनां प्रतिपद्य श्रायेण तु औपचारिक्येव, प्रदर्शनप्रधानैव, न वास्तविकी । प्रतिपद्यता पञ्चकारणेषु धनमप्येकं परिगण्यते मनुना किन्तु तद्दृष्ट्या तत् सर्वतोऽन्तरम् । एतद्विपरित विद्याधनं पञ्चकारणेषु सर्वप्रधानं प्रथमस्थानीयं च । एतस्माद् विचारदपरिमितस्तोषो भवेद्विद्यादिगुणवतान् । इदमपरं तोषकारणं तेषां भवेद् यदपरिमितश्रमेणाजितं धनं न स्वायि । तथ्यमेतत् क्वचिद् सुष्ठु प्रकाशता नीतम् । भागवते दैत्यपुत्रान् प्रति भगवद्भक्तिभुषादिशान् महाभागवत् प्रह्लादो यदकथयत् तच्छाश्वतं सत्यं न केनापि श्रेयस्कामेनोपेक्षितुं शक्यते—

“राय कलत्र पशव सुतादयो गृहा मही कुञ्जस्कोषभूतय ।

सर्वेऽर्थकामा क्षणभङ्गुरायुष कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रिय चला ॥”

इति । सर्वेऽर्था कामश्च स्वयमेव क्षणभङ्गुरा नितिनोदलस्थितजललवा इव । सर्वथाऽस्थिरा अर्था प्रयत्नशतैरपि धार्यमाणा दुर्धरा, प्रशस्ताराधिता अपि अन्ते विप्रलम्भिनः^१, पवनगतिरिवातिचञ्चला, अनार्यसङ्गतिरिवास्थिरा, सान्ध्यमेघा इव^२ मुहूर्तरागा^३, जलशुद्धदावलीव स्वभावभङ्गुरा, स्वाभिकपदार्थ इव क्षणदृष्टनष्टाश्च । अतो न किमपि स्थायि प्रियमाचरितुमेतेऽर्था समर्था । एव सत्या वस्तुस्थितौ किमेतयो सङ्ग्रहेण^४ ? किरातार्जुनीये युधिष्ठिरेणापि भीम प्रति एवमेवोक्तम्—

“शरदभ्रचलाश्चलेन्द्रियैरसुरक्षा हि बहुच्छला श्रियः”

अन्यत्रापीदमेव तथ्यमुत्कृष्टोक्त्या प्रकटीकृतम्—

“सर्वे क्षयन्ता निचया पतनान्ता समुच्छ्रया ।

सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम् ॥”

इति । इदं शाश्वतं सत्यं यत् कवेर्वाण्या प्रकटितम् । धनाभावस्य पीडामनुभवता सत्पुरुषेणावश्यमेवेदं सत्यं सदैव धारणीयम् ॥

अन्यच्चाप्येकं धनविषयकं तथ्यं पञ्चतन्त्रकारेण विवृतं, यस्य ज्ञानं महते तोषाय भवेद्विदुषा गुणिना च निर्धनानाम् । ततथ्यं केनापि अन्तर्दृष्टिना कविनैव विव्रियते—

‘सुसंज्ञितैर्जीवनवत् सुरक्षितै-

र्विजेऽपि देहे न नियोजितैः खचित् ।

पुंसो यमान्तं व्रजतोऽपि निष्ठुरै-

रैर्तैर्धनैः पञ्चफटी^५ न दीयते ॥’

१ धोखेबाज

२ सायङ्कालीन मेघपटल की भाँति ।

३ सान्ध्यमेघ पक्ष में, ‘क्षण भर के लिये ताल । धन के पक्ष में ‘क्षणिक प्रेम करने वाले या क्षण भर के लिये मैत्री करने वाले ।’

४ पाँच पैर । दुनियाँ छोड़कर जा रहे व्यक्ति के शव के साथ शत्रु भी शत्रुता मुला कर मरघट तक न सरी, कुछ दूर तक जाता है, ऐसी लोकगीति है ।

इति । कीदृक् कृतघ्नान्येतानि धनानि, कियन्निष्ठराणि कियदधमानि च, यानि अहर्निशप्रयासैरर्जितान्यपि, सर्वोपायैर्ज्वनवत् सुरक्षितान्यपि, स्वदेहेऽप्यनियोजितान्यपि यमालय व्रजतोऽपि पुंसो नैवानुव्रजन्ति नैवानुसरन्ति । अनुसरणस्य तु चर्चा दूरेऽपास्ता, एतैर्धनैः पन्थपद्यपि न दीयते । इतः परलोकान् गच्छता जनेन सह तच्छत्रवोऽपि शत्रुभाव विस्मृत्य पञ्च पदानि यावत् गच्छन्ति, नैतानि अधमानि धनानि । किम्प्रयोजनानि तर्हि धनान्येतानि, किमर्थका स्वाजिता अर्था ? तर्हि अलमेतानर्थानर्थैस्तच्छ्रया ?

अन्यच्च, ऋद्धिश्चित्तविकारिणीति तथ्यमेतद् ध्रुवसत्यमिति सर्वद्वय मनसि धारणीयम् । येन यदि सततपरिश्रमैः अनुकूलदैवेन च कदापि धनं प्राप्येत, न तेन दुर्मदान्यो जनो भवेत् । यतो ह्यस्य भयङ्कर परिणामो भवति । अत्रतिमप्रतापी रावणो मर्त्यामर्त्यासुरान् जित्वाऽपरिमितं धनं च सगृह्य सुवर्णमयीं लङ्कां निर्मितवान् दुर्मदान्धरव जातः । किन्तु अन्ततः स सकुलं श्रीरामस्यामोघं ररंहतः ।

एतया समस्तया चर्चया इदमेव वक्तुमभिप्रेतं यद् व्यवहारादिसिद्धये जीवनयात्रानिर्वाहाय यज्ञदानादिपुण्यकर्मसम्पादनाय चापेक्षितं धनमवश्यमेव न्यायपूर्वकमुपार्जयेत् । किन्तु 'सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ते' इति विचारं मनसि कदापि नैव कुर्यात् । यतो हि न तद्धनं प्रतिप्यकारणेषु प्राधान्यं भजते । परलोकादिकमपि दुर्मदादिविकारजनकेन तेन न तावत् साधितं यावद् विनाशितं भवति । ऋद्धिर्हि चित्तविकारिणी भवत्येष स्वप्रकृतितः । तस्मात् जीवनापेक्षापूर्तये पर्याप्ताय धनाय पुरुषार्थं विदधदपि यदृच्छालाभमात्रेण जीवननिर्वाहं कुर्वन् वसेत्, न चाधिकप्राप्तये चौर्यलुब्धनादिकमनैतिकं कार्यं कुर्यात्, न वा याचनादिकमाश्रयेत् । यतो हि, प्रथमं तु अन्येषां जनानां क्लेशकरत्वान्नैव कथमपि अभिलषणाय धनं, यथावत् नात-नपुंगव चाङ्गव्यय—

‘अन्यक्लेशेन ये चार्या, धर्मस्यातिक्रमेण च ।

शत्रूणां प्रणिपातेन ते हार्या भा भवन्तु मे ॥’

इति । द्वितीयं पुनः, ‘तृणादपि लघुस्मृतास्तृलादपि च याचकः’, ‘याच्या च तारवकर्णे’ इत्याद्युक्ते, याचनायाः लाघवकरत्वात् मनस्सन्नापकरत्वाच्चापि धनं सर्वार्थेषु अवश्योपन् ॥

कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा

मेघदूतस्यास्मिन् सन्दर्भे कालिदासेन मानवजीवनस्यैक शाश्वतसत्य प्रकटीकृतम् । अयं सन्दर्भस्तस्य सन्देशस्यैकाऽंशोऽस्ति यं विरही यश्च स्वप्रिया विरहिणी यक्षिणी प्रति मेघदूतेन प्रेषयति । सम्पूर्णं सन्देशस्त्वादृश-प्रियसखि । इतरचतुर्भ्यो मासेभ्य परवात् प्रबोधिन्यामेवादश्या भगवति विष्णौ शेषशय्यात् उत्थिते मम शापस्यान्तो भविष्यति । तदनन्तरं भविष्यमाणे सयोगे विरहगुणितं तं तमात्माभिलाषं नितरां मोक्ष्यावहे इत्येव बहु विगणयन् नहमिदानीमात्मनैवात्मानमवलम्बे । तत् त्वमपि हे कल्याणि । अत्यन्तं कातरत्वं मां गम । यतो हि न कस्याप्यत्यन्तं सुखमेकान्ततो दुःखं वा जगत्यास्मिन्नुपनतं प्राप्तं वा भवति । मनुष्यदशा चक्रनेमिक्रमेण चक्रनेमिपरिपाद्या कदाचन नीचैरधो गच्छति कदाचन चोपरि गच्छति न कदापि समाना भवतीति । ध्रुवसत्यमेतद् मानवजीवनस्य यत् 'चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च' इति ।

अस्यैव भावस्य समर्थनम् पुष्टिं वा कुर्वता पञ्चतन्त्रकृताऽपि स्वीये काकोलूकीयाख्ये तृतीये तन्त्रे एवमुक्तम्—

‘न च कश्चिदनेधिगमनीयो नामास्त्यापदाम् । उक्तं च—

रामस्य व्रजनं, वलेर्निधमनं, पाण्डो सुताना वन
वृष्णीना निधनं, नलस्य नृपते राज्यान् परिभ्रशनम् ।
नाट्याचार्यकमर्जुनस्य, पतनं सञ्चित्य लङ्केश्वरो
सर्वं कालवशाज्जनोऽत्र सहते, कः कः परित्रायते ॥’

इति । कथनस्यास्य तात्पर्यमिदमेव यद् यदि भगवतो रामस्यापि वनवासो भवितुं शक्नोति, यदि दैत्यराजस्य भगवद्भक्तस्य महाराजस्य वलेर्नागपाशेन बन्धनं सम्भवति, एव पाण्डवानां महाबलशालिना द्वादशवर्षावधिं वनवासस्योदशवर्षे च गुप्तवासं सम्भवति, यदि पुनर्यादवानामसङ्ख्यानां परमवलतवता नाशं सम्भवति, पुण्यश्लोकस्य राज्ञो ननस्य राज्यान् परिभ्रशनं पतनं वा भवेच्चेद् वैराद्या उत्तराया प्रशिक्षणार्थं अर्जुनस्य

नाद्याचार्यपदग्रहण यदि सम्भवति यदि च पुनरपि स्वर्णमय्या लङ्काया स्वामिनो परमैश्वर्यशालिनो देवानामप्यज्यस्य लोकरावणस्य रावणस्यापि विनाशो भवेत्, तर्हि को नाम जनो जगत्पस्मिन् आपदामनभिगमनीयोऽविषयो वा भवेत् । वामे सति विप्री, दैवे विपरीतता गते, काले वाऽननुकूले जाते विपद आपतन्त्येव । तारुच प्रतिकूलकालवशात् जन सहते सोढु विवशोऽमतिक्त्वात् ।

वस्तुतस्तु नद्या द्वे तटे इव जीवन नद्या अपि सुखदुःखाख्ये शुभाशुभाख्ये वा द्वे तटे वर्तते । अनयोर्द्वयोर्मध्ये इय जीवनसरित् प्रवहति, कदाचन सुखतट सस्मृशन्ती कदाचन दुःखतट, कदाचन चोपयतटम् । न किमपि तादृश सुख यद् दुःखसम्भिन नैव वर्तते । एव दुःखेऽपि यदा कदापि सुखलेशस्य सम्पर्को भवत्येव । एवमेव मानवजीवन चलति ।

इदं तु विदितं च नय यद् धर्माधर्मयो पुण्यपापयोर्वा सम्मिलितयोर्मिश्रितयोर्वा फल मानवयोर्ना जन्म, धर्मेण केवलेन देवयोर्ना, अधर्मेण च केवलेन तिर्यगादि नारकीययोर्ना । एतं सति धर्माधर्मयो पुण्यपापयोर्वा सुखदुःखाख्ये फलेऽवश्यम्भाविनी, अनिवार्यतयैव च भोक्तव्ये । तर्हि तथ्यमेतन्निश्चितं ध्रुव वा भत्वा द्वयोरेवावस्थयो समभावेन वर्तितव्यम् । सुखावस्थाया न बहुल्लास प्रदर्शयेत् न वा दुःखावस्थायामत्यधिक विषाद कुर्यात् । अस्मिन् विषये लोकशिक्षणार्थं मनुजलीला विदधतो भगवतो रामचन्द्रस्यादर्शं सर्वथा सर्वदा च समक्ष निधातव्यं । वैभवे समृद्धौ च इन्द्रस्य सम कुर्वतोऽयोध्याधिपते स्वपितुर्दशरथस्य स्वर्गसमकक्षराज्यस्य यौवराज्येऽभिपिच्यमानोऽपि मानिनामग्रणी राम उल्लास नानुबभूव, तस्य मुखश्री प्रसाद नानुभवति स्म । - चानन्तरमेव दीयमानेन दुस्सहवनवासेनासी मनोहरा मुखश्रीर्भगवतः कथमपि मम्लौ अयमेवादृशो भगवता जगद्गुरुणा देवकीनन्दनेन श्रीकृष्णेनार्जुनायोपतिप्र श्रीमद्भगवद्गीतायाम् । तत्रैवमुक्तं भगवता पार्थं प्रति-

‘दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतम्पृह ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥’ इति ।

यस्य बुद्धिः सुखदुःखे शुभाशुभे वा पारयितु न समर्था, शुभं प्राप्य तदभिनन्दति अशुभं च प्राप्य तद् द्वेष्टि तेन विषण्णो वा भवति, न स स्थितप्रज्ञो भवितु समर्थः । न तस्य प्रज्ञा स्थिरा भवति, सिद्ध्यसिद्धिभावनया शुभाशुभभावनया सुखदुःखभावनया वा सदैव चञ्चलत्वात् । तस्मादुभयोरेव स्थित्यो समेन भाव्य तथा सत्येव मनस शान्तिं सम्भाव्या । सुखदुःखादिद्वन्द्वसहनमेव तपः, तच्च तपश्चरित्वा तद्वृत्तेन सर्वमसाध्यं साधयेत् । यतो हि 'सर्वं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्' इति ।

सुखदुःखयोरतिक्रमणस्य, शुभाशुभयोरुपरि स्थिते शिक्षा न केवलं सता महापुरुषाणां महनीयचरितादेव प्राप्यतेऽपितु प्रकृतेरपि । भगवानशुमाती जगत्प्रसविता सविता स्वोदयकाले यथा ताम्रस्तयैव स्वास्तमनकालेऽपि । तथ्यमेतदिमं सङ्केतं ददाति यत् सुखदुःखयोः सम्पत्तिविषयोर्वा महान्तं एकरूपा एव भवन्ति, समत्वेनैव व्यवहरन्ति । साधून् केनापि मनीषिणा—

‘द्धेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च ।

सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥’ इति

स्वसर्वस्वेऽभिज्ञानशकुन्तले एकत्र युगपज्जायमानौ सूर्याचन्द्रमसोरुदयास्तमयौ वर्णयन्त्येकते कविकुलगुरु यत् तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोकः प्रतिक्षणं परिवर्तमानेषु स्वदशाविशेषेषु अनुशास्यत इव । प्रकृतिरनुशास्तीव सर्वं लोकं यद् व्यसनोदयौ समानभावेनैव ग्रहणीयौ, नोदये अट्टहासो न च व्यसने उच्चैर्ब्रन्दनम् । स्वोदयाऽननुकरणीयया शैल्या कविकुलगुरु कालिदास एव वस्तुतः उपदिशति—

‘यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिसौषधीनाम्

आविष्कृतोऽरुणपुग्मस्तर एकतोऽर्कः ।

तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां

लोको नियम्यत इवान्पदशान्तरेषु ॥’—(शाकु. ४। २)

पूर्वमिवोक्तं यच्छुभाशुभकर्मणो फलत्वेनैव सुखदुःखयोः प्राप्तिर्भवति, न चेमे सुखदुःखे कथमपि निवार्ये यतो हि कृतकर्मणा भोगेनैव क्षय इति । तस्मात् कर्मफलस्य वलीयस्त्वादनिवार्यत्वादवश्यम्भाविताच्च दुःखोदयो निमग्नेन वराकेण धैर्यपूर्वकं तदुःखं सहनीयं न तत् कथमपि प्रनिविधेयं वर्तते । धैर्यमाश्रित्यैव लोका विपत्त्ययोधे पार

गन्तु समर्था । यथा पारावारे पोतभङ्गे जाते सायात्रिको धैर्यमवलम्ब्य सर्वथा तर्तुमेवेच्छति,
तथैव विपद्ग्रस्तोऽपि जनोऽविकल सन् स्वशक्तिमाश्रित्य धैर्येण
प्रतिविदध्यादनुकूलसमयं च प्रतीक्षमाणस्तिष्ठेत् । कालान्तरे विपदा प्रहाण तु भवेदेव ।
आत्मरक्षार्थं स्वशक्त्या सततं प्रयतमानस्यैव देवा अपि साहाय्यं विदधतीति हि नीतिः ।
'न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा इति ह्युपदिशति ऋग्वेदः । तस्मात् 'कस्य सौख्यं
निरन्तरमिति विचारयन् साहसेन धैर्येण शक्त्या चागता विपदमुपगतं दुःखं वा प्रतिकुर्यात् ।
स एव पुरुषो यो दुःखोदधिं तर्तुं विशेषतः प्रयतते, सत्रलं चेष्टते । उक्तं हि महामतिमता
मनीषिणा भर्तृहरिणा यद्,

‘यस्य न विपदि विषादः सम्यदि हर्षो रणे न भीरुत्वम् ।

तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननीं सुतं विरलम् ॥’

इति । यः सुखदुःखयोः समस्तिष्ठन् हर्षविषादशून्यो भवति, स भुवनत्रयतिलकायमानो
विरल एव सुतो यः प्रसूय ऊस्य जननीं धन्या मान्या च भवति ।

आदिकवेरादर्शनृपतिः रामः

आदिकविना कृते रामायणे धर्मार्थकाममोक्षाख्यस्य पुरुषार्थचतुष्टयस्य विशेषतश्च धर्मस्य राजनीतेश्चापि अन्यत्रोपलब्ध सुमनोहर विविध वर्णनमनेकशोऽवाप्यते । वर्णनापेक्षया सर्वनामादर्शना, सर्वत्र स्वस्यसास्कृतिकधार्मिकपरम्पराणां सर्वत्र च सर्वहितकारिण्या राजनीते कृतमादिकविनेत्यवधातव्यम् वस्तुतस्तु सर्वगुणसम्पन्न प्रजाप्राण, सद्धर्मप्रवणो बलाहकवतो नृपतिरेव राष्ट्रस्य सर्वविधसमृद्धे, सर्वविधसामञ्जस्य-स्ममूलम् इति दृढा प्रतीतिर्जायते वाल्मीके. रामायणस्याध्ययनात् । अतोऽयमेव पक्षः साम्प्रतमुद्घाटयितुं प्रयत्यते । शासनतन्त्र राजाश्रित वा स्यात्लोकश्रित वा, तत्र प्रशास्तैव महीयते । राजतन्त्रे राजा, लोकतन्त्रे च लोकनिर्वाचिताः शासनप्रतिनिधय एव प्रभवन्ति । त एव प्रजाऽचरणनियामका व्यवहारसहितानिदर्शनभूतास्तिष्ठन्ति । रामायणकारो वाल्मीकिस्तादृशमेव ताम्राभवन्चरितं कश्चपि महापुरुष स्वोपज्ञमहाकाव्ये नायकीकर्तुंकामो देवर्षिं नारदं सादर पृच्छति—

“कोऽन्वस्मिन् साम्प्रत लोके गुणवान् कश्च वीरवान् ।

धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥

चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः ।

विद्वान् कः कः समर्वश्च कश्चैकप्रियदर्शनः ॥”

इति । एतस्योत्तररूपेण यन्निवेद्यते देवर्षिणा, तदवधातव्यं वर्तते । तदेवम्—

“धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः ।

रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥

स च सर्वगुणोपेतः कौसन्धानन्दवर्धनः ।

अग्निना सद्गुणः कोपे धर्मेण हिमवानिव ॥”

इत्यादि । राष्ट्रनायके राज्ञि विराजमानेय चास्त्रियसम्पदेव राष्ट्रीययोग-
क्षेमयामूलमन्व । “यद् यदाचरति श्रेष्ठमनदेवेतरो जनः” इति यदुक्त
श्रीमद्भगवद्गीताया, तदवितथमेव, यथार्थमेव । ग्रष्टे लोकनायके प्रजापि क्रमशः ग्रष्टा
भवति । अतएव लोक-त्रकर्णधारि राष्ट्रनायकेर्मर्णैर्पञ्च सततमनुकरणीयचरित्रैव
भाष्यम् । अन्यथा समाजोऽपि तदनुकरणेन भ्रष्टत्वाद् भिन्नगतिर्भविष्यति । तथा च सति
वर्धिष्यन्तेऽमर्षेभ्योऽक्तहार्द्रप्रसवभूमयः विविधा विवादाः । समाजे भिन्ने सति
पृथक्त्वधर्षिणे सति, क्व नु उल्लु सौराज्य सामञ्जस्य सामस्य राष्ट्रियक्य वा ?
आदिकविना प्रतिपादितम् एतद् राजनीतिरहस्यं सुष्ठु अवधारयम् ।

राष्ट्रिय सामञ्जस्य कथमराजके जनपदे ध्वसति इति महता विस्तरेण
चित्रितमादिकविना । सा दुःस्थितिरद्यापि प्रभवति नैकेषु राष्ट्रेषु । अराजक राष्ट्र सर्वथा
तथैव यथा अगोपाला गवः, अतृण वनम्, अनुदक्य नद्यो वा । यतशीला द्विजावयः,
शसिनवरा दान्ता तपस्विनः, प्रहृष्टा नटनर्तकाः, सिद्धार्था व्यवहारिणो, दूरगामिनो वणिजः,
शास्त्रविशारदा विद्वानस्य च अराजके राष्ट्रे नाऽभ्युदयः लभते ।

तद्यथा रामायणकारः,

नाराजके जनपदे धनवन् सुरक्षिताः ।

शेरते विवृतद्वाराः कृषिगोरक्षजीविनः ॥

इत्यादिना सौराज्यं चाप्यदो राजभूलमिति कृत्वा राज्ञः सच्चारित्र्यमेव साभिनिवेशं साकून
निदर्शनीक्रियते रामायणकारेण ।

अतोऽप्यपरः एकः पक्षो व्याख्यामपेक्षतेऽत्र । बन्धुत्वभावो नाम राष्ट्रियैकताया
अपरः पक्षः । स्वार्थान्धर्तव्यं समेषा सकटानां जननी । आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न
समाचरेदिति यदुक्तं मनुस्मृतौ तदेव सत्यम् । यदि नाम सर्वे जना स्वानामवान्ध्यान्
जनपदान् राष्ट्रवासिन् प्रातिवेशिकान् प्रागुजिकान् वाऽऽत्मबन्धून् स्वोक्तुर्मुन्दार्हं
रामद्वेषयोरोप्यामर्षयोश्च कथैव नामशेषा स्यात् । परन्तु क्वेदं सम्भवति । यदा गजस्य
दन्ता भक्ष्यजातचर्वणाय अन्ये, प्रदर्शनाय च अन्य एव तिष्ठन्ति, सर्वथा तथैव समाजे
सर्वेऽपि जना द्विधा जीवन-पद्धतिं जीवन्ति । आत्मनः कृते आत्मीयानां च तेषां व्यवहारः
अन्ये, परेषां च कृते अन्ये एव भवन्ति । इदं व्यवहारपार्यक्यमेव समाजे विद्वेषस्य

कारणम् । सत्यमेतत् प्रत्यक्षीकुर्वन् आदिकवि मर्यादापुरुषात्तमे रामे लाकाराघनक्षम
राष्ट्रमङ्गलकर समदृष्टिपोषक सर्वबन्धुत्वभावमेव पुष्पाति । चित्रकूट रामानुजयार्थ
ससेन्यमागच्छन्त कुमार भरत दृष्ट्वा तच्चरित्रमाशङ्कमानस्तन्निष्ठा च सन्दिहाना लक्ष्मणा
यावदेव तद्वाय सज्जो भवति तावदेव करुणावरुणालयो रामो वर्तति—

यद् द्रव्य वान्धवाना वा मित्राणा वा क्षये भवेत् ।

नाह तत्प्रतिगृहणीया भक्ष्यान् विषकृतानिव ॥

भ्रातृणा सग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण ।

राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥

नेय मम मही सौम्य दुर्लभा सागराध्वरा ।

नहीच्छेयमधर्मेण शक्तत्वमपि लक्ष्मण ॥

यद्विना भरत त्वा च शत्रुञ्च चापि मानद ।

भवेन्मम सुख किञ्चिद् भस्म तत्कुर्वताच्छिखी ॥

इति । एभिर्वाक्यैर्महामहिमशालिनो रामभद्रस्य देवोपमा सदगुणा स्फारीभवन्ति ।
किञ्चिदशी सहजबन्धुता निस्वार्थता समदर्शिता निरोहता चान्यत्र दृग्गोचरीकर्तुं शक्यते
? रामस्य मर्यादापुरुषोत्तमत्वप्रतिभू भूता इमे गुणा कुटुम्बपरिवाराज्यादीना शान्ति
रक्षन्तो राष्ट्रस्यापि शान्तिं शक्तिं च रक्षिष्यन्तीत्यादिकवेर्गूढाभिप्रायः ।

लोकतन्त्रात्मके राष्ट्रे मन्त्र एव सर्वाभ्युदयमूल भवन्तीत्यादिकविर्वाल्मीकि
म्वीकरोति । रामायणे वर्णिता सा मन्त्रव्यवस्थाऽऽद्यापि सम्पत्कृत्या चरितार्थाऽवलोक्यते ।
दुर्व्यवस्थिते मन्त्रे क्व राष्ट्रस्य मङ्गलम् ? मन्त्रो हि नाम शासनतन्त्रम् । यस्मिन् राष्ट्रे
अयोग्या दुश्चरित्राश्च मन्त्रिणो नियोजिता स्युस्तद्वाष्ट्रं कियत्कालपर्यन्तमभुण्ण भ
विष्यति ? वस्तुतः प्रतिभासमादरो गुणाग्रह सत्पात्रताप्रतिष्ठा च राष्ट्रम्
एकसूत्रेणावदु शक्नुवन्ति ।

कैकयीनन्दन कुमार भरतमनामयकुरालादिक पृच्छन् रामा भणति—

“मन्त्रो विजयमूल हि राज्ञा भवति राघव ।

सुसवृतो मन्त्रिधुरैर्यत्नं शास्त्रकोविदैः ॥

कच्चिन्मन्त्रयसे नैक कच्चिन्न बहुभि सह ।
 कच्चित्ते मन्त्रिनो मन्त्रो राष्ट्र न परिधावति ॥
 कच्चिदर्थं विनिश्चित्व लघुमूल महोदयम् ।
 क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्ययसि राघव ॥
 कच्चित्सहस्रैर्यूखाणामेकपिच्छसि पण्डितम् ।
 पण्डितो हार्यकच्छ्रेषु कुर्यान्निश्रेयस महत् ॥
 एकोऽप्यमात्यो मेधावी शुद्धो दक्षो विचारण ।
 राजान राजपुत्र वा प्रापयेन् महती श्रियम् ॥
 अमात्यानुपधातीताम्यितृपतामहाञ्जुर्वा ॥
 श्रेष्ठाञ्छ्रेष्ठेषु कच्चित्त्व नियोजयसि कर्मसु ॥

इति । नात पर राष्ट्रैक्यसाधनपर राष्ट्रमङ्गलकारक समाधानमन्यद् भवितु शक्नोति ।
 समासेनैव सर्वं व्याख्यात रामायणकारेण । क्वाच्च तादृशा अमात्या येषा मन्त्रो राष्ट्र न
 परिधावति, येषा सर्वं कर्म लघुमूल महोदय चास्ति, ये च शरूकुशला क्षिप्रकारिणश्च ।
 इदानीं तु येऽज्ञानोपहता खण्डितव्रता समाजनियमाचारातिक्रमिणश्च त एव
 प्राप्ताधिकारा । ये च पण्डिता नीतिविद सदाचारसम्पन्नास्ते तु समुपेक्षिता गृहकोणे
 निलीना । यस्मिन् राष्ट्रेऽयोग्यानामनर्थकुशलाना पण्डितमानिना प्रतिपद्य भवति, यत्र च
 मूर्खसहस्रेभ्य एकस्यैव पण्डितस्य नादरो भवति, तद्वाष्ट्र न दीर्यायति भवतीत्येतदेव
 सत्य महर्षिर्वाल्मीकि प्रस्तीति स्वकीये रामायणकाव्ये ।

अन्यथापि स एतत् सर्वं सम्पादयति । लोकाराधनतत्परो रामो लोकोत्तरकर्मा
 परितक्ष्यते । प्राक्तनाचार-परम्परा-परिपालन-परोऽपि स स्वीयैरनेकैः कर्मभि लोक
 विमोहयन् पारम्परिकाचारान् लङ्घयन्निज परितक्ष्यते । बहुपरिग्रहा राजान्, श्रूयन्ते इति
 परम्परामननुपालयन्नेकपत्नीक एव बभूव रामभद्र इति चित्रम् । अतोऽप्यतिचित्रमिदं यत्
 सीताया अनुपस्थितौ तस्या सौवर्गी प्रतिमा सस्याप्य स्वीयमश्वमेध सम्पादयामास ।
 अपर च अन्त्यज निषादराज गुह गाटमालिङ्ग्य त मित्रकृत्य स्वीकरोति स्म । शत्रुरेवमपि
 स्वजनीकरोति स्म । वानरजातीयेऽपि निहतार्थसंस्कारे मुग्धेव प्रीतिं वध्नाति स्म ।
 गृध्रजातीयमपि जटायुष पित्रुसञ्च वन्धु मन्यमानो दिवद्गतस्य तस्योर्ध्वदेहिकान् संस्कारान्

स्वयं सम्पादति स्म । सद्गुणनिचयाश्रय राक्षसकुलोत्पन्नमपि विभीषण साधु रक्षति स्म ।
एव हि गुणपक्षपाती सौहार्दपक्षपाती च प्रदर्शितो रामभद्र । तदादर्शमनुसरन् समग्रोऽपि
लोको गुणानुरोधवशीकृतचेता परस्पर प्रेम सौहार्द मैत्री चानुतिष्ठेत्चेत्तर्हि राष्ट्रम-
स्माकमवश्यमेव एकतासूत्रे सुबद्ध राष्ट्रियतासम्प्लुतं च भवेदिति रामायणकवे
अमरसन्देशः ।

सक्षेपेण वक्तुमेतच्छक्यते यत् महर्षेर्वाल्मीकेर्दिव्यगुणसमीक्षणसमर्थाया
सूक्ष्मेक्षिकाया समुत्कृष्टकाव्यप्रतिभायाश्चानुपमोत्पादो रामो नाम रामायणस्य नायको
भारतीयानां सर्वस्वभूतः । खौरत्ननिकषायमाणा जगद्गन्धा जानकी अपि तस्याभूतपूर्वा
सृष्टिः । एव भरतलक्ष्मणविभीषणहनुमदादयोऽपि अनेकानर्थान् गुणगणान् स्वे स्वे चरित्रे
समावेशयन्तोऽस्माकं सर्वेषां कृतेऽनुकरणीयाः । एतादृशानां राष्ट्रियादर्शानां स्रष्टा
वविर्वाल्मीकिर्वस्तुतो महार्घराष्ट्रियसंस्कृतेरेव स्रष्टाः । स पुरातन्याश्चिन्तनपरिपाद्या
विचारधारायाश्च प्रवक्ता अपि भावियुगस्य धर्मसंस्कृत्योरनुपमो द्रष्टा । एतरेनेकैर्गुणैरेव
स सर्वदैर्जवासिभिरेकस्वरेणादिकवि स्वीक्रियते ।

वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्

लाङ्किकसस्कृत-कविगणान् आहृष्ट मधुराक्षर राम गमेति नित्यानन्ददायिन
अमृतशब्द मधुर कूजनं त वाल्मीकिकोकिल वन्दे यस्य परमरावनी रमभावनयो
सर्वजनशान्ता रामकथा भुवनत्रय पुनाति । धन्य स मानवमनोभावाभिज्ञो वेदलोकोभयज्ञो
महाकविर्यं आम्नायादन्येषा छन्दसा नूतनावगारकारणान् मस्कृतभाषाया आह्व कवि-
र्बभूव । एवमेवानुस्मृतोऽय सस्कृतकाव्यजगतो महाविभूति कविकुलगुणा कालिदासेन
स्वकीये रघुवशास्त्रे महाकाव्ये—

‘तानभ्यगच्छन् नदिननुमारी कवि कुरोष्याहङ्गाय यत् ॥

निषादविद्वज्जण्डशृङ्गोन्मत्तः श्लोकचमपद्यत यस्य शोकः ॥’

इति । तदनन्तर सहृदयहृदयानन्दवर्धनानन्दपनिनयि काव्यकाङ्क्षनपरिक्षेपेन
स्वकीये ध्वन्यालोके इदमेव वृत्तमिष्य पुनरुत्तमम्—

‘काव्यस्यान्मा स एवायमनया चादिकवे पुरा ।

क्रौञ्चद्वन्द्वविद्योगोन्मत्तः शोकः श्लोकचमपद्यत ॥’

इति । परमपावन्यास्नमसायास्मटे स्थिते आश्रमन्दे निवसतु एवदा माध्यन्दिन-
मवनाय^१ आयातस्य महर्षेर्वाल्मीके, मौकुमार्यभूतिरु हृदय समक्षमेव व्याधेर्नकेन निष्कर्तुमेन
मुख विहरतु क्रौञ्चमिषुनाद् नरक्रौञ्च निहित दृष्ट्वा दृष्ट्वा च तद्विद्योगे कण्ठ क्रन्दन्तो
तन्महवरी शोकेन द्रवीभूतम् । तदैव तस्य मुखात् सततैव निर्गता मरणा सुमुद्यत
छन्दोनयो वार्गायम्—

‘मा निषाद ! प्रतिष्ठा न्वमगन् आश्रयतो मम ।

यतक्रौञ्चनिद्युनदेकमवधौ कामनोहितम् ॥’

इति । इदमेव वृत्तमुत्तर रामचरिते भवभूतिर्नैव चर्चितम्— “तदैव सर्वत्र विमृष्टे
भगवान् भूतभावन पद्मपोनिर्भगवन्तमाविर्भूतराष्ट्रव्रह्मवक्रशान्तिमुपमङ्गल्य एवमुक्त्वा—

‘ऋषे । प्रबुद्धोऽसि वाणात्मनि ब्रह्मणि, तद् ब्रूहि रामचरितम् । अव्याहतज्योतिरार्यं ते प्रातिभ चक्षु । आद्य कविरसि’ इत्युक्त्वा स तत्रवान्तर्दधे । अथ स भगवान् प्राचेतस प्रथम मनुष्येषु शब्दब्रह्मणस्तादृश विवर्तमितिहास रामायण प्रणिनाय ।^१ इति । इतिहास इति कथनेन रामायणस्य सत्यवृत्तता ज्ञाप्यते न पुनरस्य काव्यत्व प्रतिपिध्यते । काव्य त्विदमस्त्येव, अत्र वर्णित वृत्तजात वास्तविकमित्येवाभिप्रायो भवभूते कथनस्य ।

कीदृश टिकोटिक वा काव्य वाल्मीकीयरामायणमितीद निरूपणीय किञ्चिदत्र । आदिकाव्यत्वादुपजोव्यमेतदसङ्ख्याना परवर्तिना काव्यनाट्यकथाऽख्यायिकादीनामिति तु विदितचरमेव सर्वेषां विदुषाम् । अस्य कलाभावोभयोऽपि पक्ष इयदुत्कृष्टो यत् समेषामेव कृतेऽनुकरणीयमनुसरणीयञ्चेद जातम् । कालिदासकृत रघुवशमहाकाव्य, कुमारदासकृत जानकीहरणमहाकाव्य, भवभूतिकृते महावीरचरितोत्तररामचरिताख्ये नाट्यकाव्ये, भासकृते प्रतिमाऽभिषेकाख्ये नाट्यकाव्ये च, भोजकृता रामायणचम्पूश्च, अन्यानि चानेकानि प्रसिद्धानि काव्यानि अस्त्येव प्रेरणया निर्मितानीति विदित विद्वत्संके । आधुनिकेऽपि काले अनेका काव्यकृतय एतदेव प्रतिमानं कृत्वा विरच्यमानास्सन्ति । आदिकाव्यस्य भावपक्षस्योत्कृष्टत्वस्य निदर्शनरूपेणाधो द्विज्ञा श्लोका उद्ध्रियन्ते । वर्षतीरारम्भ चित्रयत कवे काव्यबन्धोऽनुत्तम, स चेदृश—

‘नवमासधृत गर्भं भास्करस्य गर्भस्तिभि ।

पीत्वा रस समुद्राणां द्यौः प्रसूते रसायनम् ॥’ इति

द्यौः रस पीत्वा नवमासपर्यन्तं च गर्भत्वेन धृत्वा वर्षतीर रसायनं प्रसूते इत्यस्या काव्योक्तेश्चमत्कार, सहृदयसवेद्य एव । दिव आगतं जलं न चेद्रसायनं, तर्हि कथं तत् पीत्वा शुष्काणि वनानि हरितानि भवेयुः, कथं वा चिरेण निर्जोवत्वकल्पा निद्रा गता भेकवृन्दा पुनरुज्जीविता हर्षध्वनिभिः कर्णान् पूरयेयुः, कथं वा पूर्वं निश्चेष्टता गता सर्वापि प्रकृति सप्राणा सवेष्टा सक्रिया सती सर्वत्र नृत्यन्तीव प्रतीयत । ‘रसायनम्’ इत्येकस्यैव शब्दस्यार्थो इयदर्थमाहात्म्य भावगाम्भीर्यं च । अत्रानल्प काव्यसौन्दर्यमपि वर्तते यदस्य श्लोकस्य कलापक्ष प्रकटयति ।

एवमेव भगवता वाल्मीकिना गम्भीरभावाभिष्यञ्जकैरपि सरलैः शब्दैश्चित्रितं रामस्य चित्रं कामप्यभिख्यामनिर्वचनीया धत्ते—

“आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च ।
 न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविघ्नयः ॥
 कथञ्चिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति ।
 न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥
 दद्यान् प्रतिगृहणीयान् वृथात् किञ्चिदप्रियम् ।
 अपि ज्योतिरहेतोर्वा, राम सत्यपराक्रमः ॥”

अपिच रामायणस्य विशेषतः क्लापक्ष प्रकाशयन्तोऽधोदत्ता द्वित्रा श्लोका
 द्रष्टव्या—

“मता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा, वनेषु विक्रानतरा मृगेन्द्रा ।
 रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्रा, प्रकीडिनो वारिधरौ सुरेन्द्रा ॥
 जाता वनान्ता शिखिमुप्रनृता, जाता कदम्बा सकदम्बशाखा ।
 जाता वृषा गोषु समानकामा, जाता मही शस्यवनाभिरामा ॥”

इति । अत्र वर्षतों सुप्रमाथारिचित्रमेव कविना चित्रितं विराजते । एवमेव ऋजुराजस्य
 कुसुमाकरस्य कुसुमवर्षस्य कमनीयम् मनोमोहकं च चित्रं कविना चित्रितमधोदत्तेषु
 श्लोकेषु द्रष्टव्यम्—

‘पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनाम् ।
 सृजता पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयमुच्चापिव ॥
 प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधा काननद्रुमा ।
 वायुवेगप्रचलिता पुष्परवकिरन्ति गाम् ॥
 पतितैः पनमानैश्च पादपस्यैश्च माम्भ ॥
 कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडनीव समनन् ॥’

सन्तीते सद्दिचारस्य सज्ज्ञानस्य तु महाकोष एव भगवतो वाल्मीके कायम् ।
 निदर्शनभूता द्वित्रा एव श्लोका अधो दीयन्ते—

‘धर्मादर्थं प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम् ।
 धर्मेण लभते सर्वं, धर्मसारमिदं जगत् ॥
 सत्यमेवेश्वरो लोके, सत्ये धर्मं सदाश्रित ।
 सत्यमूलानि सर्वाणि, सत्यान्नास्ति परं पदम् ॥
 अनिर्वेदं श्रियो मूलमनिर्वेदं, परं सुखम् ।
 अनिर्वेदो हि स्तुतं, सर्वार्थेषु प्रवर्तकः ॥
 निस्तसाहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः ।
 सर्वार्था व्यवसीदन्ति, व्यसनं चाधिगच्छति ॥
 विक्लवो वीर्यहीनो यः, स दैवमनुवर्तते ।
 वीरा सम्भावितात्मानो, न दैवं पर्युपासते ॥

अतएव रामायण चम्पूकरेण भोजराजेनादिकविर्षधुमयसूक्तीना मार्गदर्शकत्वेन प्रशस्यते—‘मधुमयभणितीना मार्गदर्शी महर्षिः’ (रामायणचम्पू १। ८) । एभिः पूर्ववर्णितैरन्यैश्चानेकैः कारणैरादिकवे रामायणाख्या पावनी रामकाव्यधारा पतितपावनी त्रिपथगामिनी भगवतो गङ्गेव त्रिभुवन पुनाति—

‘वात्सीकिर्गिरिसम्भूता रामाभ्योनिधिसङ्गता ।

श्रीमद्रामायणी गङ्गा, पुनाति भुवनत्रयम् ॥’

अन्यो वात्सीकिरादिकविर्धन्या च तत्कृता रम्या रामायणी कथा, या नलचम्पूकरेण भट्टत्रिविक्रमेण सत्यमेव—

‘सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला ।

नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा ॥

इत्यादिरूपेण वर्णिता ।

किं नाम काव्यम्

शब्दार्थकत्वान् कुधातो इत्यव्यये कृते कविरिति शब्द निश्चयः । तस्यैव कवे कर्म काव्यम् । एव कविशब्दात् ध्वन्यप्रत्यये कृते काव्यमिति शब्दो निश्चयः भवति । अर्धश्चास्य दृष्टाप्तौष्टार्थस्य ललित रसात्मक वर्णन भवति । प्रायेण तु लाङ्किकालाङ्किकार्थानां निगूढधर्मभावादेस्तत्त्वतो दर्शन यस्य भवति तेन यदा पृ-
वार्जितसंस्कारादुदाहो वर्तमानजन्मनि कृतादध्यामाज्जायमानात् संस्कारात्तस्य दृष्टस्य धर्मभावादेरर्थस्यान्तरिकप्रेरणावशात् सौशब्देन अर्थाद्विचित्रोपन्यस्तमधुमयै शब्दवर्णनं क्रियते तदा तदेव काव्यमित्याभिधाने, स च वर्णयिता कविरिति । पण्डितराजजगन्नाथस्य 'रमणीयार्थप्रतिपादक' शब्द काव्यम्' इत्यस्मिन् काव्यलक्षणे उद्यपि शब्दार्थयोरुभयोरैव कथनं, तथापि शब्दस्य आधानेन ग्रहणमयस्य च तत्पृष्ठभाक्कन्दमशयान्य वा सुस्पष्टमेव । तस्मान्नेदं सर्वथा साधु लक्षणम् । वस्तुतस्तु न केवलं रमणीयेनाप्येन न वा केवलं सौशब्दमयेन वर्णनेनैव काव्यं जायतेऽपि तु तदर्थं द्वयोरेवापेक्षा यथा माघेनोक्तं 'शब्दार्थौ सत्कवि' इति । कवित्वस्य कृते यदा रमणीयोऽर्थ अपेक्ष्यते, तर्ह्येव मधुमयी ललिता पदावत्यपि यदा कविना दृष्टोऽनुभूतो वा सोऽर्थोऽभिप्रेत्यज्येत । कवित्वस्य एतद्रहस्य भट्टतातेनैवमुपन्यस्तं स्वकारिकासु—

‘नानृषि कविरित्युक्तम् ऋषिश्च किल दर्शनात् ।
विचित्रभाषयर्माशान्त्वग्रज्या च दर्शनम् ॥
स तत्त्वदर्शनादेव शास्त्रेषु प्रथितः कवि ।
दर्शनाद् वर्णनाच्चाह मृता लोके कविर्भुवि ॥
तथा हि दर्शने स्वच्छे निन्देऽप्यादिकतेर्मुने ।
नोदिता कविना लोके यावज्जाना न वर्णना ॥’

भट्टतातेन दत्तेन वाल्मीकेरुदाहरणेनैतस्य सिद्धान्तस्य पुष्टिर्भवति । तेन कथितमनिमकारिकाया यदादिकवेर्वाल्मीकेदर्शनस्य स्वच्छान्तिनिन्दमन्त्रिहित्वाच्च तस्य ऋषित्वं तु पूर्वत एवोदितमामोन् किन्तु कविम् तु स तावन्नेव बभूव यावत् 'मा निपाद ।

प्रतिष्ठा न्वम् अगम शाश्वती समा । यत् क्रोञ्चमिथुनादेकमवधी काममोहितम् ॥'
इत्येवरूपेण स्वेन दृष्टस्य वस्तुनो वर्णना न जाता । तदेव शब्दार्थयोर्मञ्जुलसामञ्जस्यमव
काव्यमिति निष्कर्षः । काव्यकाञ्चनकपाशमानीना कुतकेनापि स्वीये वक्रोक्तिर्जीविते
शब्दार्थयोरेवविध समञ्जसरूपमेव काव्य स्वीकृतम् । स 'शब्दार्था सहितो
वक्रकविव्यापारशालिनि । वन्द्ये व्यवस्थितो काव्य तद्विदाह्लादकारिणि ॥' इति स्वकीय
काव्यलक्षण व्याचक्षाण एव ब्रवीति—'शब्दार्था काव्यम् । वाचको वाच्यश्चेति द्वा
यमितिर्तो काव्यम् । द्वावेवमिति विचित्रोक्तिः । तस्माद् द्वयोरपि प्रतितिलमिव तैल
तद्विदाह्लादकारित्वं वर्तते, न पुनरेकस्मिन्' ।

प्रायेण सर्वत्र प्राचीनार्वाचीनैराचार्यैः काव्यलक्षणे शब्दार्थयोरुभयोरेव सङ्ग्रहण
कृतम् । यथा भामह स्वकीये काव्यालङ्कारे 'शब्दार्था सहितौ काव्यम्' इति
काव्यलक्षणमभिधत्ते । आचार्यवामनेनापि द्वयोरेव काव्यत्व स्वीक्रियते— काव्यशब्दोऽयं
गुणालङ्कारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते' इति । रुद्रोऽपि स्वकीये काव्यालङ्कारे शब्दार्था
काव्यमिति ब्रवीति । वाग्देवतावतारो मम्मटोऽपि शब्दार्थविव काव्यं ब्रवीति— 'तददोषौ
शब्दार्था सगुणावनलङ्कृता पुन क्वापि' इति । 'अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ च शब्दार्थौ
काव्यमिति हेमचन्द्रोऽभिधत्ते, 'शब्दार्था निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालङ्कारौ च काव्यमिति'
वाग्भट्टः, 'गुणालङ्कारसहितौ शब्दार्था दोषवर्जितौ' इति च विद्यानाथ । एव मम्मटपरवर्तिभिः
सर्वैराचार्यैर्मम्मटस्यैव काव्यलक्षणं स्वीकृतमिति तथ्यं सुस्पष्टम् ।

अत्र विचारणीयं यत् मम्मटादिमतेन किं काव्ये केवलं शब्दार्थविवं वर्तते
उताहोऽन्यान्यपि तत्त्वानि । काव्यलक्षणे मम्मटेन अदोषौ सगुणौ अनलङ्कृतौ पुन क्वापि
अर्थात् प्रायेण सालङ्कारौ शब्दार्था काव्यमित्युक्तम् । एतेन स्पष्टमेतद् यत् काव्ये
गुणालङ्कारयोरपिभावो भवेत् । यद्यपि लक्षणे शब्दार्थयोर्विशेषणत्वेन गुणालङ्कारौ गृह्यतौ
तथापि अष्टमोत्तामे गुणप्रकरणे 'ये रसस्याङ्गिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः । उत्कर्षहेत-
वन्ते म्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ उपकुर्वन्ति तं सन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित् । हारादि-
वदलङ्कारास्तेऽनुप्रासादयो मताः ॥' इत्युक्त्वा तेन स्पष्टीकृतं यत् काव्यस्य रसरूपात्मनः
एव माधुर्यादयो गुणा न वर्णना, वर्णस्तु ते केवलं व्यज्यन्ते न तु वर्णमात्राश्रयास्ते ।
एवमेव ये शब्दार्थरूपकाव्याङ्गातिशयमुखेन मुख्यं रसमुपकुर्वन्ति तेऽलङ्काराः । एतेनेदमुक्तं
भवति यन्मम्मटमतेन शब्दार्था काव्यस्य शरीरं, रसरचात्मा, माधुर्यादयो गुणा रसस्य
धर्मा, अनुप्रासोपमादयोऽलङ्काराश्च शब्दार्थयोर्धर्माः । एतेऽलङ्काराः काव्यात्मभूते रसे
नान्यमने तस्योपकाङ्का पोषका वा शब्दार्थरूपद्वानामुत्कर्षाधानद्वारेण अविद्यमाने पुनः

तस्मिन्नात्मनि अङ्गिनि वा उक्तिवैचित्र्यमात्रपर्यवसायिन अधमकाव्यस्योदाहरणम् । वाच्याद् रसादिव्यङ्ग्येऽतिशयिनि सति उत्तम काव्य, तस्मिन् गुणीभूतेऽप्रधाने वा जते गुणीभूतव्यङ्ग्याख्य मध्यम काव्यम् । एव रसरूपे काव्यात्मनि अविद्यमानेऽपि मम्मट काव्यस्य सत्ता स्वीकरोति किन्तु साहित्यदर्पणकार कविराजविश्वनाथ, केवल रसात्मकमेव वाक्य काव्य स्वीकरोति 'वाक्य रसात्मक काव्यम्' इति । रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधायको यस्य वाक्यस्य, तदेव काव्यमित्यामिपुराणेऽप्युक्तम्- 'वाग्वदगध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्' इति । भरतेनाप्युक्तम्- 'नहि रसाद् ऋते कश्चिदर्थ प्रवर्तते' । आनन्दवर्धनेऽपि स्वकीये ध्वन्यालोके- 'तथा चादिकवे पुरा । क्रीडद्वन्द्वविनोगोत्थ शोक, रलोकत्वमागत ॥' इत्युक्त्या शोकादिस्थायिकरूपादिरसमेव काव्ये सर्वप्रधान स्वीकरोति ।

अस्मिन् विषये यत् स्मर्तव्य विशेषतस्तत् इदमेव तथ्य यद् विश्वनाथस्य मतेन रसाभावे काव्याभाव एव भवति यावदन्येषा सर्वेषा मतेन तद्भावे उत्तम तद्भावेऽपि चाधम काव्य भवत्येव । किन्तु काव्यात्मभूते रसेऽविद्यमाने काव्य निर्जितं मृत वा स्याद् यथा जीवात्मन्यविद्यमाने मानवशरीरम् । यथा चात्मविहीन मानवशरीरं मानवो मनुष्यो वा वक्तु न शक्यते, एवमेव रसरूपात्मनि अविद्यमाने शब्दार्थरूपकाव्यशरीरमात्रमपि काव्य वक्तु नोचितमित्येव समीचीन प्रतिभाति, एव च विश्वनाथस्यैव मत समीचीन मनोरम च प्रतीयते । अनेन काव्येन चतुर्वर्गफलशान्तिर्भवतीति विश्वनाथोऽस्य महदुपयोगिन्य प्रतिपादयति । 'धर्मार्थकाममोक्षेषु यैवक्षय्य कलासु च । करोति कीर्ति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम् ॥' इत्युद्धृत्य विश्वनाथ स्वोक्ती प्रमाणमपि प्रस्तौति । मम्मटस्तु 'काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षत्रये । सद्य परनिवृत्तये कान्तासम्मिमतयोपदेशयुजे ॥' इत्यादिप्रकरणे काव्यप्रयोजनानि वर्णयति । एषु पूर्वाणि चत्वारि अवराणि स्थूलानि प्रयोजनानि वक्तु शक्यन्ते । परवर्तिनी द्वे सूक्ष्मे, तदपेक्षया वरे उत्कृष्टे च । एतयोरपि, या सद्योऽविलम्बेन फल निवृत्ति, य परमानन्दाम्वाद् काव्यरसास्वादे वा, एतद्रूप प्रयोजन तु सकलप्रयोजनमस्तिभूतमिति मम्मटेन स्वयमेवोक्तम् । रसास्वादनस्यैवमवस्था विनालितवेदान्ततः दुःखलेरीत्यसम्भूताऽसस्पृष्टा च । घन्य स रससिद्ध, कविर्य स्वकाव्येनेमामतीकिकानन्द सान्द्रामयस्था स्वकाव्यप्रोतृपाठकादिषुद्भावयति ॥

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः

पङ्क्तिरियमग्निपुराणस्य काव्यप्रकरणाद् गृहीता । इयमेव पङ्क्ति-
 किञ्चित्परिवर्तनेन सहानन्दवर्धनस्य ध्वन्यालोकेश्च व्रतते—‘अपारे काव्यसंसारे कविरेक
 प्रजापतिरिति । ‘कविरेव’ ‘कविरेक’ इत्यनयोर्पर्यस्तु समान एव । ‘कविरेव’ इत्यस्य
 ‘केवलं कविरेव, नान्य’ इत्यर्थः । ‘कविरेक’ इत्यस्यापि ‘एकः कविरेव, नान्य’ इत्येवार्थः ।
 यः काव्यसंसारं कविप्रजापतिं सृजति निर्मितिं वा, स अपारं अपरिमितं इयताशून्यं
 सर्वव्यापकं सर्वसम्पूर्णं । स संसारं सर्वमेव वस्तु स्वक्राण्डे करोति, न किमपि वस्तु
 तस्माद्द्विर्वर्तते । प्रजापते सृष्टेः सर्वा कला, सर्वा विद्या, सर्वाणि भूतानि वस्तूनि चास्य
 कविसृष्टस्य काव्यसंसारस्य विषया भवन्ति । अतएव चिरन्तनकाव्यशास्त्रकारो भामहः
 कवेर्महतां भारस्योल्लेखं कुर्वन्नाह—

‘न स शब्दो न तद् वाच्यं न सा विद्या न सा कला ।

जायते यन्न काव्याद्गम्य अहो भारो महान् कवेः ॥

इति । वस्तुतो नैदृशं किमपि वस्तु साधारणं वाऽसाधारणं वा, यत् कवेर्दृष्टिपथाद्वाह्यं,
 यस्मिन् कवेर्दृष्टिर्न पतति, यदस्य कवेर्वर्णनविषयो न भवति । महान् कविस्तु यत्
 किमपि साधारणातिसाधारणं वस्त्वपि स्वकाव्यप्रतिभाया मणिकाञ्चन-सयोगेन असाधार-
 णवैशिष्ट्ययुक्तं विधातुं प्रभवति । स ब्रह्मणः सृष्टेर्वैपरीत्येन सरसं नीरसं नीरसं च
 सरसम्, एवञ्च सुखमयं दुःखमयं, दुःखमयं च सुखमयं वर्णयितुं प्रभवति । सोऽचेतनं
 चेतनवत्, चेतनं चाचेतनवत् चर्चयितुं क्षमते । एतन्महनीयत्वं कवेरानन्दवर्धनो वर्णयति
 स्वकीये ध्वन्यालोकेश्च—

‘शृङ्गारो चेन् कविः काव्ये जान रसमयं जगत् ।

स एव वीतरागश्चेन्नीरसं सर्वमेव तन् ॥

भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत् ॥

व्यवहारयति यद्येष्टं सुकविः काव्ये स्वनन्तरणा ॥’

अतएवैतत्पर्यन्तं कृतो विषयोपन्यास सकारणत्वात् स्वाभाविकोऽतश्च समुचित साधुर्वा ।
अतः परमेनत् तावद्विवेचनीय यदिमसाधारणक्षमता कुतोऽपि आयाति आहोस्विद्
नैसर्गिकोयम् । अस्मिन् विषये इदं तावन्निवेदनीय यत्काव्यस्य हेतुभूतेय क्षमता प्राधान्येन
नैसर्गिक्येव । इयं पूर्वजन्मतं प्राप्त कवित्वबीजरूप सस्कारविशेष । मम्मट इमा क्षमता
शक्तिमाख्याति यस्या अभावे काव्यमेव न प्रसरेत्, कथञ्चित् प्रसृत कोपहसनीय स्यात् ।
इमामेव प्रकृतिदत्ता निसर्गतं प्राप्ता शक्तिमन्ये काव्यशास्त्रकारा प्रतिभाभाचक्षते । इयं
काव्यप्रतिभैव तत् तत्त्वं येन किमपि वर्णनमुत्कृष्टकोटिकं सत् काव्यसज्ञा लभते, वर्णयिता
च कविसंज्ञाम् । केयं प्रतिभा ? 'प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता' इति । या
प्रज्ञा प्रतिक्षणं नवनवोन्मेषं नवनवोन्मीलनैः शालते शोभते वा सा प्रतिभेति मन्यते ।
या प्रज्ञा कस्यापि वर्णनीयस्य वस्तुनो विषयस्य वा नवनवानि पूर्वमनुन्मीलितानि तथ्यानि
उन्मीलयति प्रकटीकरोति प्रकाशयति पुरो वा स्थापयति, सा प्रतिभा । अनया प्रतिभयैव
विचित्रभावधर्माशतत्त्वानि प्रख्यातुं ज्ञातुं वा समर्थो भवति कवि । इदमेव ज्ञानं दर्शनं
वा तमृषिं करोति, यतः ब्रह्मन्तद्रष्टुं—मन्त्रद्रष्टुं—ऋषिः, स चैव शास्त्रेषु कविरिति प्रथितः,
यथा 'कविर्मनीषी' इत्यादीशश्रुतिवचनात् स्पष्टम् । लोके पुनः कविरिति प्रथा दर्शनाद्
वर्णनाच्चेत्युभयादेव भवति, न पुनर्दर्शनादेव केवलादिति विशेषस्तावद् द्रष्टव्यम् । उक्तं
हि भट्टतीर्तेन—

‘नानृषिः कविरित्युक्तम् ऋषिश्च किल दर्शनात् ।

विचित्रभावधर्माशतत्त्वप्रख्या च दर्शनम् ॥

स तत्त्वदर्शनादेव शास्त्रेषु प्रथितः कवि ।

दर्शनाद् वर्णनाच्चायं रूढा लोके कविश्रुतिः ॥

तथा हि दर्शने स्वच्छे नित्येऽप्यादिकवेर्युनि ।

नोदिता कविता लोके यावज्जाता न वर्णना ॥

इति । लोके दर्शनाद्वर्णनाच्चेत्युभयादेव कविरिति प्रथा रूढेत्यत्र
भट्टतीर्तेनादिकवेर्वाल्मीकिर्दृष्टान् उदाहृतः । तेन कथितं यदादिकवेर्वाल्मीकेर्दर्शनस्य
स्वच्छत्वात् नित्यत्वाच्च तस्य मुनित्वमृषित्वं वा पूर्वतः एवोदितमासीत् किन्तु कविस्तु
स तदैव बभूव यदा 'मा निषादः' प्रतिपन्ना त्वमगमः शारवती समा ।
यत्क्रीडामिधुनादेकमवधौ दग्धमोहितम् ॥' इत्येवरूपेण वस्तुवर्णना जातः । अयमेव

लाक्किवाव्यस्योदयो येन ऋषिर्वाल्मीकिगदिविर्जात । एव सामान्यवर्गनात् कवेर्वर्जनं
 सर्वथा लोकोत्तर विलक्षणञ्च भवति, यतस्तस्मिन् वर्गने एकतस्तु विचित्रवाग्विन्द्यासो
 मधुमयो भणिनिर्दृश्यतेऽपरतश्च पदार्थानां विचित्रभावधर्मादीनां तत्त्वोन्मीलनमपि
 दक्ष्यमायाति । एव यत् काव्यं सुकवेर्लोकोत्तरवर्जनानिपुणविकर्मरूपं, तत् कान्तेन
 सरसतापादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवद्वर्तितव्यं च सवणादिवदिति सदाचारादिकमुपदेश
 यथायोगं कवेः सहृदयस्य च करोति । ईदृशं काव्यमष्टां सुकविरेव जीवति, न च
 कदापि तत्त्वोर्तिर्जीर्यति, यथोक्तम्—

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा ।

नास्ति चेपा यशःकाये जरामरणजं भयम् ॥'

काव्ये शब्दार्थयोः साहित्यम्

महाभाष्यकारः यतज्जलि यस्पशाह्निके 'सिद्धेशब्दार्थसम्बन्धे' इति वार्तिकस्य तात्पर्यं विवृण्वन् शब्दम्, अर्थं, तयोः सम्बन्धं चेति प्रयमपि नित्यं कथयति । इदमेव समर्थयन् स 'लोकतः' इत्यस्य भाष्ये आक्षेपपूर्वकमेवमाह—“कथं पुनर्ज्ञायते—सिद्धः शब्दोऽर्थं सम्बन्धश्चेति ? 'लोकतः' । यत्लोकेऽर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुज्जते, नैषा निर्वृत्तौ यत्नं कुर्वन्ति । ये पुनः कार्यौ भावाः, निर्वृत्तौ तावत् तेषां यत्नं क्रियते । तद्यथा घटेन कार्यं करिष्यन् कुम्भकारकुलं गत्वाऽह—कुरु घटं, कार्यमनेन करिष्यामि इति । न तद्वच्छब्दान् प्रयुयुक्षमाणो वैयाकरणकुलं गत्वाऽह—कुरु शब्दान्, प्रयोक्ष्य इति । १” तावत्प्रेवार्यमुपादाय शब्दान् प्रयुज्जते ।” व्याकरणशास्त्रमनुसरत् काव्यशास्त्रमपि शब्दार्थसम्बन्धान् नित्यान् स्वीकरोति । एव सति, 'शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्' इति भामह-कृते, काव्यकाञ्चनकपाशम^१-मानिना कुन्तकेन च

'शब्दार्थौ सहितौ चक्रकविव्यापाराशालिनि ।

चन्ये व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्यादकारिणि ॥" (वक्रोक्ति १/७)

इति कृते काव्य-लक्षणे 'शब्दार्थौ' इत्यस्य 'सहितौ' इति विशेषणं व्यर्थमेव । स्वकृतकारिकायास्तात्पर्यं सक्षिपन् कुन्तकः 'तस्माद् द्वयोरपि प्रतितिलमिव तैलं तद्विदाह्यादकारित्वं वर्तते, न पुनरेकस्मिन्', 'नस्मात् स्थितयेतत्—न शब्दस्यैव एमणीयताविशिष्टस्य केवलस्य काव्यत्वं नाप्यर्थस्य' इत्याह, तथा च 'न व्यर्थम्' इति स्वाभिमतं प्रकटीचकार । स्वमत-समर्थने, भामहस्य सुप्रसिद्धास्तिष्ठ कारिका अधोदत्ता उद्धरति स्म—

'रूपकादिरलङ्कारस्तथाऽन्यैर्बहुयोदितः ।

न कान्तपि निर्भूष विभाति वनिताननम्"

रूपकादिमलङ्कारः बाह्यमाचक्षते परे ।

१ तत्पत्येव समये, तत्काल एव ।

२ निरूप, कर्मोटी पन्थर ।

सुपा तिङा च व्युत्पत्तिं वाचा वाञ्छन्त्यलङ्कृतिम् ॥

तदेतदाहु माशब्दार्थव्युत्पत्तिरोदृशी ।

शब्दाभिधेयालङ्कारभेदादिष्ट द्वय तु न ॥' इति ।

अन्ततः प्रकरणान्तरणं द्वयोः महिम्नत्वं प्रतिपादयन्नेवमाह कुन्तक—'तेन शब्दार्थौ द्वा सम्मिलितौ काव्यामिति स्थितम् । एव स्थापिति द्वयोः काव्यत्वे, कस्याचिदेकस्य मनाद्मात्रन्यूनतायाः सत्या न काव्यव्यवहारः प्रवर्ततेत्याह—सहिताविति । सहितौ सहित-भावेन साहित्येनावस्थितौ । ननु च वाच्यवाचकसम्बन्धस्य विद्यमानत्वादेतयोर्न कथञ्चिदपि साहित्यविरहः । सत्यम्, किन्तु विशिष्टमेव साहित्यमभिप्रेतम् । कीदृशम् ? वक्रताविचित्रगुणात्लङ्कारसम्पदा परस्परस्पर्धाधिरोहः ।

शब्दार्थयोः स्वरूपनिरूपणमुख्येन इमेव स्पर्धाधिरोह विवृण्वन् एवमाह—

'शब्दो विवक्षितार्थकवाचकोऽन्येषु सत्स्वपि ।

अर्थं सहृदयहृदयकारि-स्वस्पन्दसुन्दर ॥' (वक्रोक्तिः १ । १९)

इति । काव्ये गृह्यमाणः शब्दः कीदृशः ? विवक्षितार्थकवाचकः । विवक्षितो वक्तुमिष्टो योऽसौ अर्थस्तदेकवाचकः, तस्य एकः केवल एव वाचकः । कथमेतत् ? अन्येषु सत्स्वपि । अपरेषु तद्वाचकेषु बहुष्वपि विद्यमानेषु । तथा च सामान्यात्मना वक्तुमभिप्रेतो योऽर्थस्तस्य विशेषाभिधायी शब्दः सम्यग्वाचकता न प्रतिपद्यते । यथा,

'कल्लोलवेत्तिनतदुपन्यरुपा प्रहारे

रत्नान्यपूनि मकराकरः । मावमस्याः ।

किं कौस्तुभेन भवनो विहिनो न नाम

याच्चाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥'

इत्यत्र रत्नसामान्योत्कर्षाभिधानमुपक्रान्तम्, कौस्तुभेनेति रत्नविशेषाभिधायी शब्दस्तद्विशेषोत्कर्षाभिधानमुपसहरतीति प्रक्रमोपमहारः वैषम्यं न शोभातिशयमावहति एव रत्नसामान्यस्य प्रक्रान्तमुत्कर्षाभिधानं रत्नविशेषस्य कौस्तुभस्योत्कर्षाभिधानेन भग्नप्रक्रमदोषकारकेन समाप्तम् । तस्मादवविधे विषये सामान्याभिधाय्येव शब्दः सहृदयहृदयहारिता प्रतिपद्यते । यत्र विशेषात्मना चम्पु प्रतिपादयितुमभिमतः, तत्र विशेषाभिधायकमेवाभिधानं निरन्तरं कथं । यथा

‘द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयता, समागमप्रार्थनया कपालिन ।

कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥

(कुमारस ५ । ७९)

इत्यत्र परमेश्वरवाचक-शब्दसहस्रसम्भवेऽपि कपालिन इति बीभत्ससालम्बनविभाववाचक शब्दो जुगुप्सास्पदत्वेन प्रयुज्यमानः कामपि वाचकवक्रतां विदधाति । ‘सम्प्रति’ ‘द्वयं’ चेत्यतीव रमणीयम् । यत् किल पूर्वमेका सैव दुर्व्यस्नदूषितत्वेन शोचनीया सज्जाता, सम्प्रति पुनस्त्वया तस्यास्तथाविधदुरध्यवसायसाहायकमिवारब्धमित्युपहस्यते । प्रार्थना-शब्दोऽपि अतितरा रमणीयः, यस्मात् कालतालीययोगेन तत्समागमः कदाचिन्न वाच्यतावहः । शर्थना पुनरत्र अत्यन्त कौलीनकलङ्कारिणी । ‘सा’ च ‘त्व’ च इति द्वयोरप्यनुभूयमान परस्परस्पर्धि लावण्यातिशय प्रतिपादनपरत्वेन उपातम् । ‘कलावत’ ‘कान्तिमती’ इति च मत्वर्थीय-प्रत्ययेन द्वयोरपि प्रशंसा प्रतीयते इत्येतेषां प्रत्येकं कश्चिदप्यर्थः शब्दान्तराभिधेयता नोत्सहते ।

काव्यमार्गे प्रयोगार्हयोः शब्दार्थयोर्वाचकवाच्ययोर्वा साहित्यं किञ्चिदेवविधं, यत् नित्ययोः शब्दार्थयोर्विद्यमानात् नित्यसम्बन्धरूपात् सामान्यसाहित्यात् सर्वथा निशिष्टम् । एवविधं साहित्यं वक्रतान्त्रिचित्रगुणालङ्कारसम्पन्नयोरेव शब्दार्थयोर्विद्यते, ययो एतद्विषये परस्परस्पर्धाधरोह इति पूर्वमुच्यम् । अस्य विशिष्टसाहित्यस्य सहभावापरपर्यायस्य ज्ञानमहाकवेरेव भवति । एवविधं साहित्यं यस्मिन् कविकर्मणि यस्मिन् काव्ये वा विद्यते, तदेवोत्कृष्टं ‘साहित्यम्’ उच्यते । अनेन विशिष्टप्रकारकेण साहित्येन समन्वितत्वादेव काव्यापरपर्यायस्य साहित्यस्य तदनुरूपं नाम जातम् । धर्मविशेषेण धर्मिणो यस्तुनो वा नामकरणं न्याय्यमेव समुचितमेव । एवविधस्यैव साहित्यस्य काव्यित्री कवीन्द्रगिरिजगद्गुरुभट्टो नैति—

“शब्दार्थमात्रमपि ये न विदन्ति, तेऽपि

या मूर्च्छनामिव मृगाः श्रवणे पिवन्तः ।

सरस्य-सर्वकरण-प्रसरा भवन्ति

चित्रस्थिता इव, कवीन्द्रगिरि नुपस्ताम् ॥”

इति । एव च, एवविधामेव साहित्यसुधा-निष्पन्दिनीं कवीन्द्रभारतीं वाग्देवतावरागे मम्मटोऽपि काव्यप्रकाशस्वादावेव मङ्गलाचरणत्वेन प्रस्तौति स्तौति च—

“निर्यतिकृतनियमरहिता हृद्दैकमयीमनन्यपरतन्त्राम् ।

नवरसरुचिरा निर्मितिमादधनी भारती कवेर्जयति ॥”

इति । अस्या कवीन्द्रभारत्या या निर्मितिः सृष्टिः कृतिर्वा काव्यनाम्नी, सा ब्रह्मणः सृष्टिर्विलक्षणत्वात् सर्वथा हृद्यऽनवद्य च । विधेः सृष्टिस्त्रिगुणात्मकत्वात् सुखदुःखमोहस्वभावा, परमाण्वाद्युपादान कर्मादिसहकारिकारण-परतन्त्रा, मधुरम्ल-सवण-कटु-कषाय-तिक्ताख्य षड्सवती, न च सर्वथा सर्वदा र्हर्द्यैव । एतद्विलक्षणा तु कविवाङ्-निर्मितिः । सा तु हृद्दैकमयी सुखैकस्वभावा, अनन्यपरतन्त्रा, मृद्गार-हास्य-करुण रौद्र-वीर-भयानक-बोभत्साद्भुत-शान्ताख्य-नवरसै रुचिरा सर्वथा सर्वदा च हर्द्यैव । इमा काव्यसुधा कर्ण-कुहूँ पिवन्त सहृदयास्तद्रसमाधुरै मत्ताश्चित्र-लिखिता इव निष्पन्दा भवन्ति, विस्मृतात्मानो भवन्ति । काव्यरसास्वादनमेवेदृश भवति येन तत्समकाल बुभुक्षा-पिपासादयो देहधर्मा अपि विस्मृता भवन्ति । अस्मादेव कारणात् काव्यानुशीलनाज्जायमान आनन्दो बह्वानन्द-सहोदरोऽलौकिकश्चोच्यते सहृदयै काव्यमर्मज्ञै । तानन्तरेण^१ कोऽन्योऽर्थादरसिको एतत्तमर्म ज्ञातु समर्थ—‘मार्मिक को^२ भरन्दानामन्तरेण मधुव्रतम्^३ । चमत्कारैक-परहादकर्जावितमेव काव्य भवति । अतएवास्य विविधेषु प्रयोजनेषु काव्यरसास्वादन-समनन्तरमेव समुद्भूतो विगलितवेद्यान्तर आनन्द एव, परा निर्वृतिरेव मौलिभूत प्रयोजनमुक्त काव्यप्रकाशे । ईदृश रससम्भूत काव्य लोकोत्तरवर्जन-निपुणस्यैव कवे कृति कर्म वा भवितुमर्हति, इय च लोकोत्तरवर्जन-निपुणता पूर्वविवेचित्रस्य शब्दार्थयो विशिष्टसाहित्यस्य ज्ञानादेव जायत इति निश्चयवम् ।

□

१ विना ।

२ मकरन्द, पुष्परस ।

३ प्रमर ।

वाक्यं रसात्मकं काव्यम्

सुखावाप्तये चेत-प्रसादाय प्राप्तसारस्वतप्रसादा काव्य व्यरीरचन् । मन्दधियामपि यथा लोकलोकान्तरस्थितिर्ज्ञाता भवेत्, तदनुसारं च ते व्यवहारे समर्था भवेयुरित्येतदर्थं काव्यस्य सृष्टिर्ज्ञाता । काव्यस्य तात्त्विकस्वरूप-विवेचनपरं च काव्य-शास्त्र कालेन विकसितम् । चतुर्वर्गफलप्राप्तिं काव्यादेव सुखेन भवति, अतस्तदर्थं तस्य सृष्टिरिति सर्वथा समझसम् । एव सत्यपि, ब्रह्मानन्दसहोदर सुखास्वादप्रधान परमानन्दरूप रसमेव काव्यतत्त्वालोककास्तस्य परमं फलं निश्चितवन्तः । राजशेखरः काव्यपुरुषस्य स्वरूपं विवेचयन् स्वकीयकाव्यमीमांसायाम् एवमाह—शब्दार्थौ ते शरीरम्, सस्कृतं मुखं, प्राकृतं बाहुः, रस आत्मा, रोमाणि छन्दासि, अनुप्रासोपमादयश्च त्वामलङ्कुर्वन्ति । आनन्दवर्धनचार्यः ‘शब्दार्थ-शरीरं तावत्काव्यम्’ इति व्याहरन्नपि तयोः पृथक् काव्यस्यात्मानं निर्धारयति । ‘काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यं समाम्नातपूर्वं’ इत्यादि सन्दर्भे ध्वन्यालोकस्यादावेव वर्तते । तस्माद् ध्वनिरेव काव्यात्मेति ध्वन्यालोकस्य सिद्धान्तो मन्यते । सामान्यतः साध्वी-इयं मान्यता । तथापीदमत्र ध्वन्यस्य यत् ध्वन्यालोककारेणास्मिन् सन्दर्भे इयं प्रतिज्ञा क्रियते यत् आदिबुधैर्वैयाकरणैर्यो ध्वनिः काव्यस्यात्मा पूर्वं समाम्नातः, अन्ये च तस्याभावजगुः, अन्ये पुनस्तस्यान्तर्भावं भवतौ लक्षणायां चक्रुस्तस्य स्वरूपमत्र विवेच्यते । तस्यास्यः प्रतिज्ञायाः इदमेव तात्पर्यं यदुक्तमकाव्ये तस्य स्थितिर्भवत्येव, न तस्याभावो न वा लक्षणायामन्तर्भावः । अर्थात् काव्ये वाच्यार्थलक्ष्यार्थातिरिक्तं व्यङ्ग्यार्थोऽपि भवति । यस्य ग्रहणार्थमभिधालक्षणातिरिक्तं व्यञ्जनाव्यापारो ध्वननव्यापारो वा शब्दार्थयोः स्वीकरणीयः । एवमुक्तमकाव्यं ध्वनिकव्यमुच्यते तन्मतेन । इदमेव तस्याभिप्रायः । अस्यैव ध्वनेर्वस्त्वलङ्काररसध्वनि-सङ्गकास्त्रयो भेदाः । एषु त्रिषु वस्त्वलङ्कारध्वन्यपेक्षया रसध्वनेरेव प्राधान्यम् । वस्त्वलङ्कारयोः प्रायेणवाच्यतैव भवति, व्यङ्ग्यता तु यत्र-कुत्राप्येव भवति । किन्तु रसस्तु सर्वदैव व्यङ्ग्यो ध्वन्यो वा भवति । सहस्रशताध्यः प्रतीयमानो व्यङ्ग्यरूपोऽयमर्थो रस एव प्रायेण भवति । ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनेन यदनेनैव सह वाच्यार्थस्यापि ‘अर्थं सहस्रशताध्यं काव्यात्मा यो व्यवस्थितः । वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ।’ इत्यादी सहस्रशताध्यतोक्ता, तत्तु

प्रतीयमानरसतुषार्थस्य व्यञ्जकत्वेन तदाश्रयत्वेनैव वा । अनन्तरमेव त्रीज्वद्वद्वि-
वियोगोत्प शोकः श्लोक्तत्वमागतः' इत्यादिकारिकावामय रसः काव्यात्मत्वेन प्रतिपादितः ।
ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्यास्य रसस्यावबोधने क्षमयोः शब्दार्थयोरपि ध्वनिरिति मज्ञोक्तः ।
उक्तं हि तत्र—'ध्वनति ध्वनयतीति वा प्रतीयमानमर्थम् आत्मानं गुणीकृत्येति ध्वनिः ।'
ध्वनिकारमनुसरता वाग्देवतावतारेण मम्मटेनापि 'इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्
ध्वनिर्बुधं कथितः' इति स्वरचितकारिकाया वृत्तावेवमुक्तम्—'इदमिति काव्यम् ।
बुधंर्वपाकरणं प्रधानमृतव्यङ्ग्य-व्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृते
ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि (आलङ्कारिकैरित्यर्थः) न्यग्भावित्वाच्च-व्यङ्ग्य-व्यञ्जनक्षमस्य
शब्दार्थयुगलस्य' । एतेन स्पष्टमेतत् तस्य यत् न्यग्भावित्वाच्चो व्यङ्ग्यार्थस्तु ध्वनिः
कथ्यत एव तस्य व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जनेक्षमः स्य शब्दार्थयुगलस्यापि ध्वनिसञ्ज्ञा ।
ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन इव मम्मटाचार्योऽपि रसध्वने श्रेष्ठम् मन्यमान ए-
वालङ्कारादिरहितमपि 'यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपास्ते
चोन्मीलितमालतासुरभय प्रौढः कदम्बानिलाः । सा चैवास्मि तथापि तत्र
सुरतव्यापारलीलाविधौ, देवारोषसि वेतसोत्तरुनले चेतः समुत्कण्ठते ॥' इत्यादि
पद्यमुत्तमकाव्यम्योदाहरणं वक्ति, शृङ्गार-व्यञ्जकत्वादस्य । एतन्पूर्वमपि काव्यप्रयोजनेषु
'सद्यः परिनिर्वृतये' इत्यत्रोक्तं प्रयोजनं वृत्तौ व्याचक्षाण आचार्य एव वक्ति—
'सकलप्रयोजनमौलिभूतं ममनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्द-
काव्य-कथे सहृदयस्य च करोति' । काव्यरसास्वादनसमुद्भूतम्यानन्दस्य मन्त्रणेषु
प्रयोजनेषु मौलिभूतत्वं-प्रतिपदयान्, स रस एव मम्मटमतेन काव्यान्धेति निष्कर्षः । एत-
न्निर्वनिरिति कथनेन रसस्य परमानन्दरूपतः प्रतिपादिता भवति ।

आचार्यं क्षेमेन्द्रः स्वकीये औचित्यविचारचर्चान्त्ये ग्रन्थे 'औचित्यमेव काव्यस्य
जोषितं जोषातु वा यद्यपि प्रतिपादितवान्, तथापि किमपेक्ष्य काव्ये औचित्यं भवेदिति
प्रश्नस्य समाधानं कस्य 'औचित्यं रसमिदमस्य स्थिरं काव्यस्य जोषितम्' इत्यत्र कृतम् ।
काव्यस्य काव्यत्व-साधकं रसमपेक्ष्य अन्येषां काव्य-द्रव्याः प्रकृत्यन्तरेणानौचित्यम् इति
निष्कर्षः । तस्मान् काव्यस्य काव्यत्वं रसेनैव निदध्याति, रस एव काव्यस्यान्धेति
वचनभेदेन क्षेमेन्द्रोऽपि कथयति । तस्यैतन्मता औचित्यविषयकमनुरर्थैव ध्वन्यालोके
आनन्दवर्धनोऽपि 'औचित्योपनिबन्धस्तु रसन्योर्गतिशतं परं' इत्युक्तवान् । इमं मन्-
धमुदाहर्न् मम्मटोऽपि तन्मतेन सह स्वकीयं सामञ्जस्यमैकमन्य वा प्रकटोदकारः । मम्मटस्य

‘तददोषो शब्दार्थ’ इत्यादिवत् काव्यकाञ्चनकपाशमनिनाऽचार्येण कुन्तकेनापि ‘शब्दार्थो सहितौ, वक्रकविव्यापारशालिनि । बन्धे व्यवस्थितौ काव्य तद्विदाह्यादकारिणि’ (वक्रोक्तिजोवितम् १/७) इत्यत्र शब्दार्थयोरेव काव्यत्व प्रतिपादितम् । केवलमेतन्मात्रमधिक तेनोक्त यदेतौ शब्दार्थौ वक्रकविव्यापारशालिनि बन्धे स्थितावेव काव्यसज्ञा लभेते, अथ चैतादृशो बन्ध एव विविधवक्रोक्ति-मार्गे निपुणाना सहृदयानामाह्लादकारी भवति । एवमेतन्मतेऽपि काव्यस्याह्लादकरत्वमेव परम प्रयोजनं यद् वक्रोक्त्यभावे नैव सिध्यति । इयं वक्रोक्तिश्च ‘वैदग्ध्यभङ्गोमिति (१/१०) । एव कुन्तक रसोक्तौ वक्रोक्तौ च ज्ञान्तरं मनुते । वक्रोक्ति रसप्रतिपादनस्य प्रभविष्णु साधनमित्यस्य सिद्धान्तस्य परिणतिः । अस्मादभिन्नं मतं वाग्भटस्यास्ति यो ‘वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्’ इति वक्ति । अनेन कथनेन स्पष्टमेतत् तथ्यं यद् रस एव काव्यस्य जीवितं प्राण आत्मा वा, तदभिव्यक्तौ च वाग्वैदग्ध्यस्य प्राधान्यम् ।

रसविषये एतेभ्यः सर्वेभ्यो विशिष्टं मतं साहित्यदर्पणकारस्य विश्वनाथस्यास्ति । स केवलं रसात्मकं प्रबन्धं काव्यं मन्यते । तन्मतेन रसरहितस्य प्रबन्धस्य काव्यत्वमेव नास्ति । काव्यस्यैकमात्रं घटकं तत्त्वं रस एव वर्तते, यथोक्तं तेन—‘वाक्यं रसात्मकं काव्यम्’ इति । अस्य व्याख्या विदधता तेनैवमुक्तम्—‘रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधयको यस्य । तेन विना तस्य काव्यत्वाभावस्य प्रतिपादितत्वात्’ । रसाभावे काव्यत्वाभावप्रतिपादनमेतत्पूर्वं साहित्यदर्पणकारेण कृतम् । तत्र प्रधानतया मम्मटस्य काव्यलक्षणं दृश्यता तेनोक्तम्—‘काव्यस्वरूपेणाभिमतयोः शब्दार्थयो रसोऽस्ति, न वा ? नास्ति चेद्, गुणवत्त्वमपि नास्ति, गुणानां तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात् । अस्ति चेत्, कथं नोक्तं रसयन्ताविति विशेषणम् । गुणवत्त्वान्यथानुपपत्त्यैतत्सम्भ्यते इति चेत्, तर्हि सरसावित्येव वक्तुं युक्तं, न सगुणाविति । गुणाभिव्यञ्जकशब्दार्थवत्त्वस्य काव्ये उत्कर्षमात्राधायकत्वम् न तु स्वरूपाधायकत्वम् । यन्तु ध्वनिकारेणोक्तम्—‘काव्यस्यात्मा ध्वनिः’ इति, तत् किं वस्त्वलङ्काररसादिलक्षणस्वरूपो ध्वनिः काव्यस्यात्मा, उत रसादिरूपमात्रो वा ? नाहं, प्रहेलिकादावातिव्याप्ते । द्वितीयश्चेद् ओमिति वृत्तः ।’ एतया प्रतिपक्षसमीक्षया काव्यस्य रसात्मकत्वे साहित्यदर्पणकारस्य बलं सुस्पष्टम् । अन्येषामाचार्याणां काव्यलक्षणेभ्य रसात्मकत्वविषये स्पष्टकथनाभावादेव तेषामिदृशो समीक्षा कृता दर्पणकारेण ।

विश्वनाथात् तत्पूर्ववर्तिभ्यश्चाचार्येभ्योऽपि सुदूरपूर्वं जात आचार्यभारत सर्वेभ्यः प्रथम 'न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते' इत्याह । तस्य 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इति रसविषयक सूत्रमद्यावधि सुप्रतिष्ठित सर्वं काव्यशास्त्राचार्यैरेकशो व्याख्यातं वर्तते । लोत्तलशङ्कुभट्टनायकाभिनवगुप्तकृता व्याख्या विशेषतः प्रसिद्धा । तत्र भट्टलोत्तलः तदनुयायिनामुत्तिपक्षः । तेषां मतेन विभावैर्ललनोद्यानादिभिरालम्ब्यैर्होपनकारणै रत्यादिको भावो जनितः, अनुभावै कटाक्षभुजाक्षेपप्रभृतिभि कार्यै प्रतीति-योग्य कृतः, व्यभिचारिभिर्निर्वेदादिभि सहकारिभिरुपचितो मुख्यया वृत्त्या रामादी अनुकार्यै, तद्रूपसन्धानानन्तरिकेऽपि प्रतीयमानो रसः । एवमेव काव्ये नाट्येऽपि ज्ञेयम् । शङ्कु-तदनुसारिभिश्च रसोऽनुमेयो न त कार्यो मन्यते । तेषां मते 'निष्पत्ति'-शब्द-स्यानुमितिरर्थः । अस्मिन्मते संयोगादित्यस्य गम्यगमकभावरूपादित्यर्थः । भट्टनायक-तदनुयायिना मते रसानुभूति साक्षाद्रूपेण सामाजिकनैव क्रियते । किन्तु ते रसस्याभिव्यक्ति नैव मन्वते, यतो हि अभिव्यक्ति पूर्वतः सिद्धाना पदार्थनामेव भवति । रसस्तु न पूर्वतः सिद्धोऽपितु भुज्यमानस्याधिभावो भोगसमकालमेव रसो भवति । अभिनवगुप्त-तन्मतानुयायिना मम्मटादीनामाचार्याणां मतेन रसो व्यज्यते एव । अस्थालौकिकता प्रतिपादयता मम्मटेनैवमुक्तम्—“काव्ये नाट्ये च कारणत्वादिपरिहारेण विभावनादि-व्यापरेवत्वालौकिकविभावादिशब्दव्यवहार्यै साधारण्येन प्रतीतिरभिव्यक्तः, सामाजिकाना वासनात्मतया स्थित स्थायी रत्यादिकः, सकलसहृदयसवाद-भावा प्रमात्रा साधारण्येन गोचरीकृतः, चर्व्यमणतैकप्राणो विभावादिजीवितावधि, पानकरसन्वायेन चर्व्यमाणः, अन्यत्सर्वं तिरोदधदिव, ब्रह्मास्वादमनुभावयन्निव, अलौकिकचमत्कारकारी शृङ्गारादिको रसः” ।

स च न कार्यः, विभावादिविनाशोऽपि तस्य सम्भवप्रसङ्गात् । नापि ज्ञाप्यः, सिद्धस्य तस्यासम्भवात् । अपितु विभावादिभिर्व्यञ्जितश्चर्वणीयः । वारकज्ञापकाभ्यामन्यत् क्व दृष्टमिति चेत् । न क्वचिद्दृष्टमित्यलौकिक सिद्धेर्भूषणमेतन्न किञ्चिद् दूषणम् । रसस्यास्य नव भेदा इति प्रायेण सर्वेऽपि जानन्ति किन्तु भरतेन नाट्यशास्त्रे अष्टावेव रसा नाट्यकाव्ये स्वीकृतास्ते च काव्यप्रकाशे स्वस्वस्थाधिभावसहिता एव सङ्ख्याता—

‘शृङ्गारहास्य-करुण-रौद्र-वीर-भयानका ।

वीभत्साद्भुत-सङ्गी चेन्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृता ॥’

रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भय तथा ।

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥

—काव्यप्रकाश ४ २९, ३०

एव शृङ्गारस्य स्थायिभावो रतिः, हास्यस्य हासः, करुणस्य शोकः, रौद्रस्य क्रोधः, वीरस्योत्साहः, भयानकस्य भयः, बौभत्सस्य जुगुप्सा अद्भुतस्य च विस्मयः । नाट्येतर काव्येषु एतदतिरिक्तेत्वेन नवमो रसः शान्ताख्यो निर्वेद स्थायिभावात्मको मम्मटेनानन्तरकारिकायामुक्तम्—‘निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः’, इति । त्रयस्त्रिंशद्व्यभिचारिभावेषु निर्वेदस्य व्यभिचारित्वेऽपि अपरिगणनस्य कारणं कथयन् मम्मटाचार्यो ‘निर्वेदस्यामङ्गलप्रायस्य प्रथमभनुपादेयत्वेऽप्युपादानं व्यभिचारित्वेऽपि स्थायित्वाऽभिधानार्थम्’ इत्याह । अन्येऽभिनवगुप्ताचार्यादयो मङ्गलात्मकं प्रथममेवास्य शान्तरसस्य स्थायिभावमाहुः ।

किंस्वरूपा पुनरेते स्थायिभाव विभावानुभाव व्यभिचारिण इतीदानीं संक्षेपेण प्रस्तूयते । सर्वप्रथमं स्थायिभावस्य स्वरूपं प्रदर्शयति—

‘विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विचिह्न्यते न यः ।

आत्मभाव नयत्यन्यान् स स्थायी लवणाकरः ॥’

चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते सम्बध्यन्तेऽनुबन्धिभिः ।

रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ॥

अत्र चिरमिति व्यभिचारवारणाय उक्तम् । अनुबन्धिभिरित्यस्य विभावादिभिरित्यर्थः । विभावस्य स्वरूपम् एवमुक्तम्—

बहवोऽर्था विभाध्यन्ते वाग्ङ्गाभिनयाश्रिताः ।

अनेन यस्मात् तेनायं विभावः परिकीर्तितः ॥

आलम्बनं स तु रसो यमालम्ब्य प्रवर्तते ।

उदीप्यते रसो येन स चोद्दीपनसङ्गः ॥

एवमालम्बनोद्दीपनभेदेन विभावो द्विविधः प्रोक्तः । स्थायिभावानुभावयन्तं कटाक्ष-
भुजाक्षेपादयो रसपोषका अनुभावा उच्यन्ते, यथोक्तमाचार्यभारतेन—

‘अनुभावो विकारस्तु भावससूचनात्मक’

इति । सात्त्विका अप्यष्टौ स्तम्भादयोऽनुभावरूपा एवेति न ततः पृथगुक्ता ।
व्यभिचारिणा सञ्चारित्यपरसञ्ज्ञकानां स्वरूपमेवमुदीरितमाचार्यै—

‘विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः ।

स्यायिन्युन्यग्ननिर्गन्ता कस्तलोला इव वारिधौ ॥’

वस्तुतो विभावनानुभावनसञ्ज्ञाणात्मकव्यापारत्रयवत्त्वम् एव विभावादित्वम् । एषि
व्यापारे रत्यादे क्रमशः ईषत्प्रकाशः स्फुटतरप्रकाशः, स्फुटतमप्रकाशो जायते, यस्य फलं
विगलितवेद्यान्तरं पुरं स्फुल्लं चमत्कारैकस्वरूपोऽलौकिको रसो ब्रह्मानन्दस्वरूपः ।

रीतिरात्मा काव्यस्य

संस्कृतकाव्यशास्त्रम्येतिहासस्य सर्वेक्षणेन अविवादास्पदं तथ्यमेतद् उन्मीलितं भवति यद् ध्वनिमिद्वान्तस्योदयात् प्राक् रीतिगुणालङ्कारवद् उत्तमकाव्य-बन्धस्य अत्यधिकम् उत्कर्षाघायकम् एव च महत्त्वपूर्णं तत्त्वमासीत् । परवर्तिषु कालेषु क्रमेण रीतिसिद्धान्तोऽवबुद्धविकासो जातः । ध्वनि-सिद्धान्तस्य स्थापनया सहैव ध्वनौ रीतेरन्तर्भावस्य प्रक्रिया प्रारब्धा । ध्वनिकारस्यानन्दवर्धनस्यैव साक्ष्यं ग्रामाण्य वाऽस्मिन् विषये द्रष्टव्यम् ३ १४६ ध्वनिकारिकाया, तस्या वृत्तां च—

“अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्त्वमेतन्मयोदितम् ।

अशक्नुवदिभर्ष्याकतुं रीतयः सम्प्रवर्तिताः ॥

इति । एतद् ध्वनिप्रवर्तनेन निर्णीतं काव्यतत्त्वमस्फुटस्फुरितं सद् अशक्नुवदिभ प्रतिपादयितुं वैदर्भी गौडी पाञ्चाली चेति रीतयः प्रदर्शिताः । रीतिलक्षणविधायिना हि काव्यतत्त्वमेतदस्फुटतया मनावस्फुरितमासीदिति लक्ष्यते ।” कथनस्येदं तात्पर्यं यद् वामनादांनामाचार्याणां मनसि रीतिरूपेण स्फुरितं किन्तु ध्वनिरूपेणास्फुटम् अस्पष्टं स्फुरितं प्रकाशितमेव काव्यतत्त्वमिदानीम् अस्माभिः ध्वनिरूपेण निर्णीतम् । अस्पष्टरूपेण प्रकाशिततया तत्त्वमेतद् व्याकर्तुं विशकल्यितुं वाऽक्षमा रीतिनाम्ना प्रतिपादितवन्तः । ताश्च वैदर्भी गौडी पाञ्चाली चेति त्रिविधा कल्पिता गुणादिभेदेन । कथं रीतिरिति सङ्गत्या प्रतिपादितं काव्यतत्त्वं ध्वनितो न भिन्नमिति प्रश्नो लोचनकारेण अभिनवगुप्ताचार्येण “रीतिर्हि गुणेषु पर्यवसिता गुणाश्च रसपर्यवसायिन एव” इत्युक्त्वा समाहितः । एतेनेदमुक्तं भवति—रीतिगुणेष्वश्रिता, गुणा ओजप्रसादमाधुर्यादय एव तस्या निर्णायका, अतस्तत्त्वाधान्याद् रीतिगुणेषु पर्यवस्यति । गुणा अपि ‘ये रसस्याङ्गिनो धर्मा शौमादय इवात्मनः—अचलस्थितयो गुणाः’ इत्युक्ते रसस्य पोषका नित्या धर्मा यतस्तस्मात् ते रसपर्यवसायिनः । एव सति रीते रसादिध्वनावेव अन्तर्भावः । एव ३ १४६

ध्वनिकरिकाया वृत्ता उपनागरिकादीनां शब्दवृत्तीनां कैशिक्यादीनामर्थवृत्तीनां चापि ध्वनावेवान्तर्भाव आनन्दवर्धनेन एवं कृतम्—

“या काश्चित् प्रसिद्धा उपनागरिकाद्या शब्दतत्त्वाश्रया वृत्तयो,
याश्चार्यतत्त्वसम्बद्धा कैशिक्यादयस्ताः सम्यग् रीतिपदवीमवतरन्ति ।”
रीतिपदवीमिति तद्वदेव, रसपर्यवसायित्वादिति लोचनकारः ।

एव रीतिवद् रसपर्यवसायित्वादेव शब्दाश्रया अर्थाश्रयाश्च वृत्तयोऽपि रसादि ध्वनावेव पर्यवस्यन्तीति द्वयोः कथनयोस्तात्पर्यम् । अस्मात् स्पष्टमेतत् तथ्य यत् काव्यबन्धस्योत्कर्षाधायकतत्त्वरूपेण वामनप्रतिपादितस्य रीतिरात्मा काव्यस्येति सिद्धान्तस्य आनन्दवर्धनोपरि प्रभूत प्रभाव आसीत् । यद्यपि स्वग्रन्थस्य अदावेव^१ तेनोक्तं यद् उद्भटादिभिः पूर्वैरालङ्कारिकैः केवलं काव्यस्य बाह्यपक्षो वाच्यार्थ एव उपमादिभिरनेकैः प्रकारैर्बहुधा विवेचितो येन कारणेन स पक्षस्तेन नात्र प्रतन्यते—

“तत्र वाच्यं प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः ।

बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैस्ततो नेह प्रतन्यते ॥”

इति, तथापि तन्मतेन रीते काव्यात्मत्वेन प्रतिपाद्यिता वामनस्तेभ्यः पृथक् आसीदित्यत्र न कोऽपि सन्देहः । कथमन्यथा स्वकीयस्य काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति सिद्धान्तस्य रीतिरात्मा काव्यस्येति रूपेण कृतस्य पूर्वदर्शनस्य पूर्वाभासस्य वा गौरवं स वामनाय अदास्यत् । इदमिदानीं द्रष्टव्यम्—वामनस्य रीतिसिद्धान्तेन काव्यस्य वाग्विकस्य आन्तरिकस्य वा सौन्दर्यस्योत्कर्षस्य च व्याख्या कियत् समुचिता सन्तोषप्रदा च ।

वस्तुतो वामनेनैव अलङ्कारशास्त्रेतिहासे सर्वप्रथमं काव्यस्यात्मानं निर्धारयितुं प्रयत्नो विहितः । तेन रीतिः काव्यात्मत्वेन प्रतिपादिता, सा च तन्मतेन^२ ‘विशिष्टा पदरचना’ । विशेषोऽपि तेन गुणात्मकः प्रोक्तः । एव वामनमतेन गुणानां समवायेनैव काव्ये वास्तविकं सौन्दर्यम् उत्कर्षो वाऽऽयाति । रीतेर्लक्षणे समाविष्टं पदरचनेति पदं काव्यस्य शरीरं, ‘विशिष्टा’ इति च तस्यात्मानमान्तरिकोत्कर्षाधायकं कृत्वा ‘गुणः’ सङ्केतयति । एव गुणानां समुचितोपयोग एव काव्यबन्धे सौन्दर्याधायकः समुत्कर्षाधायको वा । अभिनवगुप्ताचार्येणापि वाच्यं व्यङ्ग्यार्थौ सामान्यं च^३ गदाध्या व्याख्यातौ । रीतिप्रतिपादकेन वामनाचार्येण द्वौ परस्परं पृथक्कृतमिति नैव विस्मर्तव्यम् । तेन प्रोक्तम्

१ ध्वन्या १ । ३

२ काव्यालङ्कारसूत्रे, तद्विशेष-रीतिरात्मा काव्यस्य । विशिष्टा पदरचना इति । विशेषा गुणाः ।

‘काव्यशोभाया कर्तारो गुणा तदतिशयहेतवस्त्वलङ्कारा’ इति । गुणानां सप्तष्टि समूह समुदायो वा तेषां व्यष्टे पृथग् भिन्नो वा । सामान्यतः प्रत्येकगुण काव्यबन्धे सौन्दर्यमुत्कर्षं वोत्पादयति, तेषां समुदायः पुन विभिन्नप्रकारकम् एव सौन्दर्यं शोभा वा जनयति । एवं गुणाममुदायतिमकया रीत्योत्पादितं सौन्दर्यं गुणव्यवस्था गुणव्यष्ट्या वा उत्पादिताद् गुणात् पृथगेव भवति । अभिनवगुप्तेन ध्वन्यालोके-लोचने अन्यन्तशोभनप्रकारेण सुस्पष्टं कृतमेतत् तथ्यम्—

“तेषां (गुणानां) समुचितवृत्त्यर्थे यदन्योन्यमेलनक्षमत्वेन पानक इव गुणमरिचादि-रसानां सङ्घातरूपतागमनं दीप्त-ललित-मध्यमवर्णनीयविषयं गौड्यं वंदर्भ-पाङ्काल-हेवाक्प्राचुर्यदशा, तदेव त्रिविधं रीतिरित्युक्तम् ।”

किन्तु एव सत्यपि गुणसमुदायात्मिकया रीत्योत्पादितमुत्कर्षं काव्यसौन्दर्यं वा गुणव्यष्ट्योत्पादितं उत्कर्षंऽन्तर्भावयितुं यच्छ्रेष्ठम्यम् अधर्यं चावलम्बितं, तेन कारणेन रीते समुचितमूल्याङ्कने स विफलो जातः । एकतस्तु स रीत्यन्तर्गते गुणसमुदाये पानकस्य गुडमरिचादि-सम्मिश्रणे च सादृश्यं सारूप्यं वा प्रदर्शयति, अपरतः पुनः स एकैकगुणाद् गुण-समुदायं तदात्मिका रीतिं च नैव विशिनष्टि पृथक्-करोति वा । गुण-मरिचादीनां पृथक्-पृथक् स्वादास्तेषां परस्परमिश्रणेनोद्भूतस्य पानकस्यैकस्मादेव विचित्रादभुतात् च स्वादादभिन्न इति कथं स्वीकर्तव्यम् ? किं गुडं मरिचमन्यद्वा किञ्चिद् भुक्त्वा पानकरस्य विचित्रं स्वादमनुभवितुं शक्नोति कश्चित् ? एवमेतत् तथ्यं सर्वथा सुस्पष्टं यद् ध्वनिकारेण तदनुयायिभिश्च कामं कियानपि प्रयत्नो रीतिं गुणेषु समावेशयितुमन्तर्भावयितुं वा क्रियेत, तदुत्पादिता कापि विशिष्टा काव्यबन्ध-शोभा तदुत्कर्षश्च तैः प्रत्याख्यातुं निराकर्तुं च नैव शक्यते । यदि ध्वनिसम्प्रदायानुयायी तत्रतिपादको वा अङ्गनाया शरीरे तदङ्गेषु पृथक् प्रतीयमानमद्भूतं लावण्यं तेषामङ्गानां शोभासु नैव समावेशयति, नैवान्तर्भावयति अपितु समुदायात्मकत्वेनानुभूयमानत्वात् पृथगेव मनुते, तर्हि रीतिसम्प्रदाय-प्रतिपादकस्तदनुयायी च गुणसमुदायात्मिका रीतिं तदुद्भाविता शोभा च पृथक्-पृथग्गुणेष्वस्तदुत्पादितशोभाभ्यश्च कथं पृथक्-कर्तुं विशिष्टा वा मनु नैव शक्नोति ? ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनेन स्पष्टमेवोक्तम्—

“प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वात्सल्यं वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत् तत्रासिद्धावयवानिर्विकृतं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु” ॥^१

१ प्रशस्तानि अङ्गानि यस्यां सा अहना (अङ्ग + न प्रत्यय + टप्) ।

२ ध्वन्यालोक १४ ।

इति । एवं यदि समस्तगौरव्यापि एकमेव तादृज भेदैकाङ्क्षना तावज्यात् पृथक् विगिटुं वा यदि वाच्यात् पृथक् प्रतीयमान व्यङ्ग्य न्ये भिन्न विशिष्ट वा तर्हि गुणममुदायन्विद्य रीतिरपि एकैक-गुणेभ्य कथं पृथक् विशिष्ट वा न भवति ?

रीतिर्धारणाया विक्रमस्येतिहासो दीर्घकालिकः । सर्व-प्रथम काव्यबन्धस्य शोभ उत्कृष्टो ज्ञातव्यमेव एव्यस्तगुणेष्वेवाश्रितोऽनुमीयते । दण्डिन् काव्यादरो वर्णितयो गौडवैदर्भमागयोर्धारणाया समुदयात् प्राक् व्यस्तगुणा एव काव्यमार्ग-प्रतिनिधीभूता भवेदुक्तिं सम्भाव्यते । परवर्तिषु कानेषु क्रमेण गुणः सामस्येनैव विभिन्नरुचोना करुणा विभिन्न-काव्यमार्गाणां पैगिप्यरूपेण विकसिता भवेयुः । दशानि गुणः सामस्येन वैदर्भगर्भमाग्यरूपेण प्रागरूपेण वा दण्डिना दृष्टाः । केवल मार्ग-गतिभिः गुणैः सामस्येन उद्भावितस्य काव्यबन्ध-सौन्दर्यस्य तदुत्कर्षस्य वा समुचित विश्लेषण तेन नैव कृतम् । तदनन्तरमाचार्यवामनेन गुणममुदायात्प्रकाशयं ण्टे समुचितप्रयोगस्य कार्यं फलं वा स्वीकृतम् गतं काव्यबन्ध-सौन्दर्यम् । अनेन प्रक्रमेण काव्यसौन्दर्य व्यस्तगुणानां समुचितप्रयोगस्यैव फलं कार्यं वेति प्राक्-ज्ञा भारणा वामनाचार्यस्य रीति-सम्भारणायां चरममुत्कर्षमवाप ।

आचार्यवामनेन शब्दार्थयोः पृथक्-पृथक् दश गुणा स्वीकृताः ।^१ सर्वेषां आलङ्कारिकाणां मध्ये सर्व-प्रथमं स एव गुणान् एव विभाजितवान् । स दश शब्दगुणान् पदबन्धस्य काव्यबन्धस्य वा गुणान् उक्तवान् । एवमेव उक्तिवैचित्र्य-दीप्तरसाद्यान्धकान् दशार्थगुणान् परिभाषितवान् । अर्थगुणानां क्षेत्रम् इयद् विस्तृतं यद् रसस्य सर्वविधं सौन्दर्यं वामनस्य कान्तिसङ्केतं गुणे समागच्छम् । एवं अर्थस्य मूल्या भेदा विच्छिन्नयोः^२ वा वामनस्य समाधिसङ्केतं गुणे उक्ति-वैचित्र्यानि च माधुर्य-मङ्गे गुणेऽन्तर्भूता ।^३ एवं वामनेन रीतिद्वारेण काव्यबन्धस्य सर्वविधं सौन्दर्यं समुत्कर्षो वा चेत-पथमानीतोऽक्षितक्षयोक्तो वा । यदत्राप्य ध्वनिसम्प्रदाये ओज-प्रसाद-माधुर्याख्यानां त्रयाणामेव गुणानां सिद्धान्त-प्रतिपादितो यत्र वामनस्य सर्वत्राग्रेत्र त्रिरतिगुणानामन्तर्भावः ।

१ पृथक्, एकतः ।

२ वामनालङ्कारनूतवृत्ति, गुण-प्रकरणा-ओज-प्रसाद-रनेषु समदा कान्तिसङ्केतमुपैक्यु-पेदा-तार्थ्यवित्त-कन्दयोः बन्धगुणः । अन्य पदयना-उ-एवर्धगुणः ।

३ Shades of meaning.

४ काव्यतत्त्वचिन्ता, ३२१०-टीप्पणस्य कन्ति । उक्तिवैचित्र्यं माधुर्यम् ।

कृत्, तद एव कालान् रीतिसम्प्रदायस्य मूलानि शिथिलवन्थानि जातानि, क्रमेण चोच्छिन्नानि बभूवुः । तस्य महत्त्वं चापि ह्यममकाय । फलतो रीतिः काव्यस्यात्मा^१ र्जीवानुर्वा न गृह्यते स्म । सा केवलं काव्यसौन्दर्यस्य आधायकं तत्त्वमात्रं गृह्यते स्म ।

किन्तु रिचर्डोयदशमशताब्द्यां जात आचार्यकुन्को वामनस्य वैदर्भी गौडी पाञ्चाली चेति तिस्रो रीती सुकुमारविचित्रमध्यमेतिमार्गत्रयनामपि पुनः स्थापितवास्वकीये वक्रोक्तिर्जीविने । दण्डिनो मार्गद्वयस्य, वामनस्य च त्रिमृणा रीतीनां दशगुणानां च सर्वथाऽभिनव मौलिकं च विस्तरेण कुन्केन कृतम् । तेन षडेव गुणा स्वीकृता, ते च प्रसाद-माधुर्यं लावण्याभिजात्याँचिन्यसौभाग्यसङ्काः । एतेषु प्रथमं चत्वारः सुकुमारविचित्रयोर्द्वयोरेव मार्गयोरुपस्थिता स्वाँक्रियने—

“सान्न्त तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः ।

सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभयान्यकः ॥” इति (वक्रोक्तिः)

अत्र ‘मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः’ इत्येभि शब्दै ‘कविप्रस्थानहेतुमार्ग’ इति मार्गस्य लक्षणं प्रस्तुतमाचार्यकुन्केन । ‘वक्रोक्तिः काव्यजीविनम्’ इति प्रस्तुतवन् कुन्को निस्सन्देहं स्वतन्त्रचिन्तक आचार्यं सस्कृत-काव्यशास्त्रजगतो यद्यपि, तथापि प्रकारान्तरेण स दण्डिनो वामनस्य च प्रबलममर्षकः । कुन्कस्य मतेन कवि-प्रस्थान- हेतुभूतास्तयो मार्गा कवे प्रकृति रुचि स्वभाव वाऽनुसरन्ति । नैतेऽत्र भौगोलिकभेदविशेषेषु आश्रिता आधृता वा, यथा दण्डिनो मते । कुन्कस्य सुकुमारमार्गो दण्डिनो वैदर्भमार्गः, वामनस्य च वैदर्भी रीतिरस्ति । तस्य विचित्रमार्गो दण्डिनो गौटमार्गः, वामनस्य च गौडी रीतिरस्ति । एवमेव तस्य मध्यममार्गः वामनस्य पाञ्चाली रीतिः । दण्डी द्वावेव मार्गः स्वीकरोति । दण्डिवामनयोर्द्वयोरेवाचार्ययोर्मतेन वैदर्भमार्गं वैदर्भ्यां रीती वा नैकेषां गुणानां समवायो भवति । अत एव च सर्वश्रेष्ठ्य रीतिर्वैदर्भी । किन्तु कुन्कस्य मतेन त्रय एव मार्गा रीतयो वा सममेव गुणयुक्ताः । अस्मिन् विषये तस्यायं तर्को यद् यद्येव न स्यात्, न कोऽपि कविर्विचित्रेण मध्यमेन वा मार्गेण स्वकाव्यं कुर्यात् । किन्तु चेद तथ्यम्, तत् अन्यथैव वर्तते । सुवन्धु-बाग-कविसत्तजप्रभृतयोऽनेके उन्मृष्टृश्च स्वस्व-कृतिषु विचित्रमार्गम् अपेक्षानुसारं क्वचित् क्वचित् मध्यममार्गं चापि अनुसृतवन् । अतस्त्वन्मतेन न कोऽपि मार्गान्तराध्या^२ न्यूनगुणो होनो वाऽस्ति । यथा तथास्तु, इदं तावन्निःसराय

तथ्य यत् सर्वेषु मार्गेषु गुणालङ्काररसार्दानां समवाचस्य प्रदर्शनेनाचार्यकुन्तरो वामनस्य
रीतिसिद्धान्तं पुनरुज्जीवितवान् । एव यो रीतिसिद्धान्तः पूर्वं दृष्टि-
काव्यादर्शोऽङ्कुरितोऽनन्तरं च वामनस्य काव्यालङ्कारसूत्रे फल्लवितः, स एवान्ततः कुन्तकस्य
वन्नोक्तिर्जीविते फलसम्पत्तो जातः ।

काव्येषु नाटकं रम्यम्

‘काव्येषु’ इत्यत्र बहुवचन-प्रयोगेण काव्यस्य अनेका विधा अनेके भेदा अनुमीयन्ते । तेषु भेदेषु नाटकमपि एको भेदोऽस्ति । तेषु सर्वेषु भेदेषु नाटक रम्य विशेषाह्लादकारि भवतीति ‘काव्येषु नाटक रम्यमित्युक्तेरभिप्रायः । मुख्यरूपेण श्रव्यदृश्यभेदेन काव्य द्विधा भवति, यथोक्त विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे—

दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुन काव्यं द्विधा मतम् ।

दृश्यं तत्राभिनेयं तद् रूपारोपात्तु रूपकम् ॥ —साट ६ । १

यत् केवल श्रव्य, तद् महाकाव्य-खण्डकाव्य-गद्यकाव्य-चम्पूकाव्यादिभेदेनानेकविधम् । श्रव्य सदपि यद् दृश्य दृष्ट्या द्रष्टु योग्य तद्रूपरूपपर्याय दशविध भवति । धनञ्जयेन स्वकीये दशरूपके इमा एव दश विधा वर्ण्यविषयत्वेन गृहीता, अतो ‘यथा गुणस्तथा नाम’ इति न्यायेन गुणानुरूप दशरूपकमिति चरितार्थं नाम तेन कृतम् । अस्य दृश्यकाव्यस्य रूपकमिति नाम रूपारोपकारणात् जातमिति विश्वनाथवचसा स्पष्टमेव । रूपकादतिरिक्त रूपम् इत्यपि नाम दृश्याकाव्यस्य भवतीति दशरूपके धनञ्जयस्य,

अवस्थानुकृतिर्नादयं, रूपं दृश्यतयोच्यते ।

रूपकं तत्समारोपाद् दशधैव रसाश्रयम् ॥—दशरूपकम् १ । ७

इति वचनाज्ज्ञायते । एतत्पूर्वं ‘दशरूपानुकारेण’ (१ । २) ‘आनन्दनिष्यन्दियु रूपकेषु’ (१ । ६) इत्यादौ रूपरूपकयोर्द्वयोरपि नाम्नो प्रयोगः कृतो धनञ्जयेन । श्रवणादीन्द्रियाणां शब्दादि-वद् नेत्रेन्द्रियस्य विषयो रूपमित्युच्यते । दृश्यानि हि नीलपीतादीनि रूपशब्दवाच्यतया प्रसिद्धानि । एवं नाट्याभ्यापि प्रेक्षकादिभिर्दृश्यत्वात् रूपपदार्थविधेयत्वं लभन्त इति धनञ्जयस्य कथनस्याभिप्रायः । रूपकमिति नाम्नः कारणरूपेण यत् ‘रूपकं तत्समारोपाद्’ इति धनञ्जयेन, ‘रूपारोपात्तु रूपकम्’ इति च विश्वनाथेनोक्तं, तस्येदमेव तात्पर्यं यन्नटादिषु रामाद्यवस्था-समावेशकारणादेव नाट्यस्य दृश्यकाव्यस्य वा रूपकमिति नाम भवति ।

इदमत्रावधेयं चद्रामादीनां पात्राणां विभिन्नानामवस्थानां नटादिभिः अनुकरणत्वादेव दृश्यकाव्यस्य नाट्यमिति नाम भवति । 'नट अवस्कन्दने' इत्यस्माद् घातोर्भटो नाट्यं चेति शब्दो सिद्ध्यति । अवस्कन्दनं चाभिनयोऽवस्थानुकरणमेव । इदमप्यवधेयं यद् रूप-रूपकापरपर्यायस्य नाट्यकाव्यस्य दृश्यकाव्यस्य वा दशभेदेषु द्वितीयं नाटकं नाम । एव नाट्यमिति नाटकं तस्याङ्गं प्रकारो भेदो वा । एव सत्यपि, दशसु भेदेषु नाटकस्यैव सर्वानमत्यात् सर्वप्रधानत्वाच्च नाट्यस्य कृते प्रायेण नाटकशब्दस्य प्रयोगो भवति, भेदस्याङ्गस्य वा कृते तु भवत्येव । एतावता यत् तथ्यं समञ्जसायाति तदिदमेव यन्नाट्यं नाटकं वा लोकवृत्तानुकरणमिति । यथा नाट्यशास्त्राचार्यैर्ज्ञेयम्—

नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम् ।

लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम् ॥ —नाट्य १ । ११२

वीदृशं तत्तल्लोकवृत्तमिति पूर्वाधेयं स्पष्टमुक्तम्—'नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्' इति । अन्यान्या अवस्था इत्यवस्थान्तराणि, नानाऽनेकानि अवस्थान्तराणि एवान्ता स्वरूपं यस्य तादृशं नाट्यम् । एवमन्यान्यावस्थानां चित्रणमेव विशेषतो नाट्यस्वरूपनिरूपकमिति भरतमुनेरुक्तं प्रायः । इमा अवस्था नानाभावानामभिप्रेत्यङ्गिका एताश्च भावसमेता इति पूर्वं मुनिना एव वर्णिता —

क्वचिद् धर्मं क्वचिन् क्रीडां क्वचिदर्थं क्वचिच्छमम् ।

क्वचिद्धास्यं क्वचिद् युद्धं क्वचिन् कामं क्वचिद् वधम् ॥

धर्मो धर्मप्रवृत्तानां कामं कामोपसेविनाम् ।

निग्रहो दुर्विनीतानां मत्तानां दमनक्रिया ॥

इंश्चराणां विलासश्च मूर्ख्यं दुःखार्तिनस्य च ।

अयोपजीविनामर्थो धृतिरुद्विग्नचेतसाम् ॥

—नाट्य १ । १०८, १११

'भिन्नरुचिर्हि लोकः' 'विचित्ररूपा ललु चित्तवृत्तयः' इति मनोवैज्ञानिकं तथ्यम् । अतो लोकानां नानाचरितानि सर्वथा स्वाभाविकानि । एतेषामनुकरणं चित्रणं वा नाट्यकाव्यस्य विषयः । इदं चित्रणं दर्शं दर्शं प्रेक्षका मर्त्यदुःखग्रहाणपूर्वकमपरिमिताह्लाद

परमानन्द परा निर्वृतिमनुभवन्ति रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवदित्याद्युपदेशमपि गृह्णन्ति । यथा भरतेर्नवोक्तम्—

धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनम् ।

लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति ॥

चेदविद्येनिहामानाम् आख्यानपरिकल्पनम् ।

विनोदकरणं लोके नाट्यमेतद् भविष्यति ॥ —नाट्य १ । ११६ २२

अनयोत्पदेशजननं गौणम् आह्लादकरणमेव परं प्रयोजनम् । यथा काव्यमात्रस्य प्रयोजनं निरूपयता मम्मटेन काव्यप्रकारो उक्तः “मद्यं पत्तिर्वृतये कान्तासं स्मिततयोपदेशयुजः” इत्यस्या कारिकाया, वृत्तौ चास्या ‘सञ्जलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव रमास्वादनसमुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दः शब्दार्थयोगुणभावेन रसाङ्गभूतव्यापारप्रवर्गनया विनक्षणं यत् काव्यं . . . तत् कान्तेव सरसतापादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवद् वर्तितव्यं न रावणादिवदित्युपदेशः च क्व सहृदयस्य च यथायोगं कर्तेनाति सर्वथा तत्र यतनोयम्’ इत्याद्यात्मिकायाम् । दशरूपककारोऽपि उपदेशापरपर्यायं व्युत्पत्तिमात्रमानन्दनिर्म्यन्दिना रूपकाणां तुच्छं फलं किञ्च तदुपदेशारं च स्वादुपराडमुखं सत्यङ्गं नमस्करोति—

आनन्दनिर्म्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फलमन्यबुद्धिः ।

योऽपीतिहासादिवद्राहं साधुमन्त्रं नमः स्वादुपराडमुखाय ॥ दश. १ । ६

नाट्यकारशिरोमणिना कविकुलगुरुणा कालिदासेन चक्षुषोस्तर्पित्वात् चाक्षुषं क्रतुं, भिन्नरुचीनां लोकानामनेकशायिकमेव समाराधनसाधनमेतन्नाट्यमुक्त्वा मालविकाग्निमित्रे—

देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषं

रुद्रेणोदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा ।

त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते

नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाऽप्येकं समाराधकम् ॥—१ । ४

नाट्यशास्त्रादुद्धृतयोऽंशोक्तयोर्व्युत्पत्तौ उपदेशजननं लोकविनोदकरणं चेति प्रयोजनद्वयं दृश्यकाव्यस्य कथितं भरतमुनिना, तत्रोपदेशजनकत्वं तस्य धर्म्य-यशस्य-

हितबुद्धिविवर्धनायुष्यवस्तुनिबन्धनद्वारा, विनोदकारित्वं च श्रुतिस्मृतीतिहासानु-
क्ताख्यानपरिकल्पनद्वारा सिद्ध्यति । न्यूनाधिकरूपेण एतत् सर्वं श्रव्यकाव्येष्वपि
भवत्येव । एतदतिरिक्तं यत् काव्यरसास्वादजन्यं ब्रह्मानन्दराहोदरं परमानन्दरूपं
प्रयोजनमोलिभूतं, तत् श्रव्यकाव्यापेक्षया दृश्यकाव्येषु नाटकादिषु अनधिकायासेन
अल्पायासेनैव वा प्राप्यते । कारणमस्येदमेव यत् श्रव्यकाव्येषु कविना चित्रिता
विभावानुभावव्यभिचारादयः श्रवणविषयीभूता चित्ते सस्काररूपेण सुषुप्तान्
रत्यादिस्थायिभावान् उद्बोध्य परिपोष्य च शृङ्गारादिरसरूपतां नयन्ति प्रापयन्ति वा ।
नाटकादिषु दृश्यकाव्येषु पुनः एते विभावादयो न केवलं श्रवणविषयीभवन्ति अपितु
नटादिभिः रङ्गमञ्चे तत्तत्क्रियाभिरनुक्रियमाणा साकारा भवन्ति रूपं गृह्णन्ति, एव च
प्रेक्षकाणां नयनगोचरीभूता प्रवर्ततया शोच्येण च तेषां हृदयं प्राप्य तत्र सस्काररूपेण
स्थितान् सुषुप्तान् रत्यादिस्थायिनः उद्बोध्य, तान् रसरूपतया परिणामयन्ति ।
श्रवणेन्द्रियजन्यसुखापेक्षया चक्षुरिन्द्रियजन्यसुखस्य वलीयस्त्वात् प्रकृष्टतरत्वाच्च
नाटकादिप्रेक्षणजन्यं सुखं महाकाव्यादिश्रवणपात्रजन्यसुखानिस्सन्देहं प्रकृष्टतरं भवति ।
पाठस्यापि तत्र सत्त्वात् तच्छ्रवणजन्यं सुखं नाटकादिष्वपि भवत्येव । स पाठोऽपि नैव
साधारणोऽपितु गीतातोद्याद्यन्वितो भवति । अतस्तस्य रम्यतरत्वं प्रकृष्टमनोहारित्वं च
सुस्पष्टमेव । नाट्यशास्त्रे भरतमुनिर्नैव रूपकस्य वैशिष्ट्यमेतदेव कथितम्—

जग्राह पाठमृग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च ।

यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि ॥ (ना.शा. १ । १७)

श्लोकेऽस्मिन्भिनयस्यापि चर्चा कृता । नटादिभिस्तत्तद्भाववस्थादी-
नामनुकारोऽनुकरणं वाऽभिनयः, अयं च श्रव्यकाव्येष्वसन् दृश्यकाव्येषु नाटकादिषु च
सन् विशिष्टतरं किमप्यद्भुतमानन्दं जनयतीति नाभिधानमपेक्षते । एभिर्नैकैर्विशिष्टैः कारणैः
काव्येषु नाटकं रम्यमुक्तम् । गीतं वाद्यं नृत्यमभिनयादिकं च, एतत् सर्वमव-
र्णनीयस्यानन्दस्य कारणं भवति ।

योऽयमभिनयो नाटकादिदृश्यकाव्येषु श्रव्यकाव्यापेक्षया प्रभूतरस्यानन्दस्य कारणं
कथितम्, अस्य भूलप्रकृतिः अनुकरणात्मिका । अनुकरणमेवाभिनयस्य प्राणः,
तच्चानुकर्तुर्द्रष्टारपि च कृते सुखकरं भवति । अतएव बालकादयोऽपि अनेकशः अनेकधा
चानुकरणं कुर्वन्तो दृश्यन्ते । अयं सुखकरत्वादानन्दप्रदत्वादेव नाट्यशास्त्रस्य प्रथमाध्यायः

एव भारतेन 'लोकवृत्तानुकरण नाट्यमेतन्मया कृतम्' इत्युक्तम् । धनञ्जयेनापि दशरूपकस्यादावेव 'अवस्थानुकृतिर्नाट्यम् । इत्याद्युक्तम् । एव भरतादय आचार्या अभिनयस्य सीमितसन्दर्भेऽनुकृति नाट्यस्यावश्यकमङ्ग तत्त्व वा स्वीकुर्वन्ति । एव तेषां मते लोकवृत्तानुकरणात्मकेनाभिनयेन नाट्यस्यानिवार्यतया सम्बन्धो भवति । किन्तु स्वरूपतः काव्यभूतस्य नाटकस्य अनुकरणात्मकत्वमनुकृतिस्वरूपत्वं वा नैव स्वीकर्तुं शक्यते, यतो हि एव कृते, काव्यस्य तत्कृतेन लक्षणेन सहान्तर्विरोधोऽनिवार्य । यस्य कार्यस्य कृते कवेर्भारत्या जयोद्घोष क्रियते मम्मटेन, तत् तेन ह्लादैकमयी अनन्यपरतन्त्रा 'निर्मिति' इत्युच्यते । कवे काव्याख्यमिदं कार्यं निर्मितस्त्वन्मतेन कृतिर्न पुनरनुकृति । निर्मितपदेन काव्यस्य नवनिर्माणरूपत्वमेवाचार्यो निर्दिष्टुमिच्छति । अनन्यपरतन्त्रेति पदेनापीदमेव तथ्य प्रकटीक्रियते, यतो हि स्वनिर्मितरेवानन्यपरतन्त्रा निमज्जिततन्त्रा भवितुमर्हति । अनुकृतिस्तु अन्यै कृतस्य पूर्वतो विद्यमानस्य वस्तुनो भवति । आनन्दवर्धनस्य,

"अपारे काव्यससारे कविरेक प्रजापति ।

यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥"

इत्यादिकथनमपि कविना सृष्टस्य विश्वस्य स्वतन्त्रत्वमेव प्रकटीकरोति । प्रजापतेर्ब्रह्मणस्त्रिगुणात्मकस्य विश्वस्यानुकरणं चेदिदं काव्याख्यं कविकर्म भवेत् तर्हि इदमपि त्रिगुणात्मकं सत् तद्वत् एव सुखदुःखात्मकं भवेत्, न सुखमात्रात्मकं ह्लादैकमयं, तद्वत् एव कदम्बस्तलवणादिपद्मसमं न पुन नवरसरुचिरं भवेत् । तर्हि सुसृष्टमेतत् तथ्यं यत् भारतीयकाव्यमीमांसकानां मतेन 'काव्य' कवे कृतिर्नानुकृति । यतो नाट्यमपि काव्यमेव तत्प्रकारविशेष एव, न तदितरस्तस्मात् वस्तुतः तदपि कृतिरेव नानुकृतिर्ब्रह्मणः कृते । तत्कारणादेव न तदधीनाऽपितु स्वतन्त्रा । एव सति, नाटकस्य लोकवृत्तानुकरणरूपता तस्याभिनयेनैव सम्बद्धा भवितुमर्हति न तत्स्वरूपेण । अभिनयस्तु निस्सन्देहेमेवानुकरणात्मकोऽनुकृतिरूपः पाश्चात्यकाव्यशास्त्रकारः अरस्तूमहोदयस्तु महाकाव्य-त्रासदी-कामदीत्यादि-काव्यभेदान् वशी वीणा-सङ्गीतादि कलाभेदवत् अनुकरणभेदानेव स्वीकरोति ।^१ सर्वा कला अरस्तूमतेन अनिवार्यरूपेणानुकृतिरूपा एव । अनुकरणस्य माध्यम-विषय विधीना भेदादेन तेषु परस्परभेदो भवति । एतद्विपरीतं, संस्कृतकाव्यशास्त्रकारैः सामान्यरूपेण सर्वमेव काव्यं मुख्यतो विद्या एव । यथा राजशेखरेण

१ द्रष्टव्यं, 'Poetics' इति नामक ग्रन्थः ।

काव्यमीमासायामुक्तम्—“पञ्चमी साहित्यविद्या इति यायावरीय” । एव परी-
वात्यपाश्चात्यमतयोर्भेद सुस्पष्ट एव । भरतादिमनेन वास्तविकलोकस्वभावस्य तु कविना
सम्बन्धो भवत्येव किन्तु कविस्तरस्य निबन्धन विधान वा स्वज्ञाने करोति, न पुनरनुकरणम् ।
अनुकरण तु नाट्यकाव्ये कविना निबद्धस्य लोकवृत्तादेर्नट एव रङ्गमञ्चे करोति ।
अयमेवाभिप्राय प्रतीयते तेषां कथनस्य ।

एव द्वयोर्दृष्टयोर्भेदेऽपि नाट्याभिनय विषये तयोरेक्य सवादो चाऽस्ति, अभिनयार्थं
रचितत्वात् नाट्यस्य । अभिनयस्य च नृत्यगीतातोद्य^१समन्वितत्वात्, रङ्गमञ्चे तस्य प्रस्तुति,
सर्वथाऽऽह्लादकरी । अतो नाट्यादिदृश्यकाव्य-प्रेक्षणे श्रव्यकाव्य
श्रवणाध्ययनादिजन्यादानन्दाद् आह्लादाद् वाऽनेकगुण^२ आनन्दः, समधिकतर आह्लादः
प्राप्यते । एतत् तथ्य, नेद कथमपि केनापि प्रत्याख्यातुं शक्यते इति ध्रुवम् । अभिनय-
प्रेक्षण समये प्रेक्षका आनन्दमहोदधौ निमग्ना आत्मविस्मृतिमतिवृत्तं भवन्त इत्यत्र
उभयेषामेवाचार्याणां सवाद ऐक्यमत्य च, न कोऽपि विसवाद । एव ‘काव्येषु नाटक
रम्यम्’ इति कथन सुसिद्धम् ।

१ अद्य चतुर्विधं वचनं नव घन मुग्धान्दासकम् ।

२ कई गुना ।

सङ्गीतं योगसाधकम्

अध्यायत्रयनिकाया याज्ञवल्क्यस्मृतेस्तृतीये प्रायश्चित्नाध्याये चतुर्थे 'यति'-नामके प्रकरणम् । सार्धक्रमेणान्न वनोऽथ आत्मनोबस्य चर्चा क्रियते महर्षिणा याज्ञवल्क्येन । सा चेंदुर्ग—

द्वाप्ततिमहत्वाणि हृदयदक्षिणिम्मुना ।
हिताहिता नान नाइदम्नामा मध्ये शशिशम् ॥
मण्डले तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचन ।
स ज्ञेयस्त विदिन्नेह पुनस्तज्ज्ञाने न तु ॥
—याज्ञ. ३। ४। १०८-९

हिताहितेति सङ्गका या द्वाप्ततिमहत्वाणि नाइयस्याभ्योऽपरास्ति सौ नाइय इडाग्निहोत्रासुपुमाख्या । एतामामिडापिहोत्राख्ये द्वे नाड्यां सव्यदक्षिणपार्श्वगते हृदि विरज्यन्ते नासविवरसम्बद्धे प्राणापानायनने । सुपुमाख्या पुनस्तृतीया नाडी दण्डवन्मध्ये ब्रह्मरन्ध्रविनिर्गता । तामा नाटीना मध्ये मण्डलमेक चन्द्रप्रभ वर्तते । तस्मिन् मण्डले आत्मा निर्गतस्तस्य दीप इव अचन प्रकारमान आस्ते । स एवम्भूतो ज्ञानज्यो यतस्तस्य साक्षात्करणान् इह ससारे न पुनः ससति, अमरत्व प्राप्नोति ।

किन्तु आत्मन साक्षात्काराय मण्डले प्रकाशमाने आत्मनि चित्तस्वैकाग्र्य सम्पादनीय, योगः करणीय, समाधान साधनीयम् । यथोक्त कठोपनिषदि अध्यात्मविद्या-विशारदेन भगवता मृत्युदेवेन यमेन त्रिचक्रेण प्रति—

त दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् ।
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मन्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥

—१। २। १२

'आत्मनि' इति अध्यात्मम्, अध्यात्म योग अध्यात्मयोगश्चित्तस्यात्मविषयक समाधानमैकाग्र्य वा, तस्याधिगम प्राप्तिस्तेनैव देवमात्मान मत्वा ज्ञात्वा धीरः सन्

ससारो हर्षशोकी जहाति, जन्ममृत्युबन्धनान्मुक्तो भवतीति यमवचमस्तात्पर्यम् ।
अनेनेदमुक्त भवति— विषयान्तरपरित्यागपूर्वकमात्मनि स्वरूपे वा चित्तस्यैकाग्र-
सम्पादनमेवात्मयोग, स चात्मज्ञानोत्पादनद्वारा मोक्षप्रदो भवति । याज्ञवल्क्ये-
नाप्युपर्युक्तप्रकरणे एवमेवोक्तम्—

अनन्यविषय कृत्वा मनोबुद्धिस्मृतीन्द्रियम् ।

ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ, हृदये दीपवन् प्रभु ॥

—याज्ञ ३।४।१११

अस्य व्याख्या विदधता मिताक्षराकारेण विज्ञानेरवरेण एवमुच्यते—‘एतदेव तस्य
ध्येयत्वं यच्चित्तवृत्तेर्बहिर्विषयावभासनतिरस्कारेण आत्मप्रवणता नाम, शरावसम्पुटनिरुद्ध-
प्रभाप्रतानप्रसरस्य प्रदोषस्यैवैकनिष्ठत्वम् । हृदयाकाशे दहराख्ये स्थितस्यास्यात्मन उपासन
छान्दोग्योपनिषदो दहरविद्याप्रकरणेऽपि विवृतम् । तत्रैवमुक्तम्— ‘ॐ अथ यदिदमस्मिन्
ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक वेश्म, दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशास्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं, तद्वाव
विजिज्ञासितव्यमिति’ (छा ८।१।१) । एव कृतेऽपि ब्रह्मणो ध्यानमात्मनो योगो
वाऽतिदुष्करमिति नाभिधानमपेक्षते । अतएव चतुर्भुजादिरूपेण ब्रह्मण साकारत्वं
प्रापशःप्रतिपादितं भागवते । इदमेवात्माऽपरपर्यायं हृदयस्य निराकारं ब्रह्म साकारमिव
विदधता व्यासनन्दनेन बालयोगिना शुक्न्देवेना पाण्डवेयं राजर्षिपरोक्षितं प्रति एव
वर्णितम्—

केचित् स्वदेहानहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसनम् ।

चतुर्भुजं कञ्ज-रयाङ्ग-शङ्ख-गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥

—भाग ३।३।८

योगियाज्ञवल्क्यस्यापि नाविदितमिदमात्मयोगस्य दुष्करत्वम् । अतो विक्ल्पान्तर
प्रस्तुतता तेन पूर्वोद्धृत-प्रकरणे एवमुक्तम्—

यथाविधानेन पठन् सामगायत्रीवच्युतम् ।

सावधानमन्त्रध्यासान् परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ —याज्ञ ३।४।११२

अर्थात् सामध्वन्यनुस्यूतात्मिकाप्रचिन्तवृत्तिः पठन्मन्त्रध्यामवशान् तत्र निष्णातः
। शब्दाकारशून्योपासनेन परं ब्रह्माधिगच्छति । यद्येकम्—‘शब्दब्रह्माणि निष्णातः परं

ब्रह्माधिगच्छति' । भगवता श्रोतृश्रेणापि भगवद्गीताया दशमेऽध्यायेऽर्जुन प्रति स्ववि-
भूतीर्वर्णयता साम्नो माहान्य प्रतिपादित वेदाना सामवेदोऽस्मीत्युक्तवता । किन्तु
सामपाठाभ्यासोऽपि दुष्कर एव, स्वरस्खलनादि-दोष परिहारस्य दुःशकत्वात् । साम-
गानाभ्यासस्य कठिनता दुष्करता च मनसि निधार्यैव याज्ञवल्क्येन लौकिकगीता नुस्मृता-
त्तोपासन सविस्तर विहितम्—

अपरान्नकमुल्नोष्य मृदकं प्रकरो तथा ।

औवेणक्तं सरोविन्दुमन्तरं गीतकानि च ॥

ऋगाद्या षाठिका इक्षुविहिता ब्रह्मगीतिका ।

ज्ञेयमेतन् तदभ्यासकरणान्मोक्षसंज्ञितम् ॥—याज्ञ. ३ । ४ । ११३-१४

पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तानि सप्तगीतकानि, तदनन्तरे चोक्ताश्चतस्रो गीतिका
इत्येतदपरान्नकादि-गीतानाम् अध्यासेपितात्मभाव मोक्षसाधनत्वादेव मोक्षसंज्ञकं मन्यम्
इति कथनस्य तात्पर्यम् । एव चिन्मयैकाग्रताऽयादनद्वारेण आत्मयोगोऽयादने गीताभ्यास
कारणं भवत्येव । भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे यद् बाणावादनानि प्रतिपादित, तदपि मोक्षसा-
धनत्वेन प्रतिपादयता याज्ञवल्क्येनोक्तम्—

बाणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिज्ञाति-विशारदः ।

तान्ज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं निश्च्यति ॥—याज्ञ. ३ । ४ । ११५

श्रुते इति 'श्रुति' स्वसारम्भकावयव शब्दविशेष, श्रुत्याऽरब्धमनुकरणं च स्वरः । यथोक्तं
सङ्गीतरत्नाकरे—

श्रुत्यनन्तरभावी यः प्लिग्योऽनुकरणान्यकः ।

स्वनो रञ्जयति श्रोतुश्चित्तं स स्वरमुच्यते ॥

श्रुतिं सप्तस्वरेषु द्वाविंशतिधा । षड्जं मध्यम-पञ्चमा प्रत्येकं चतुश्चतस्रः, क्रमभेदवर्गौ
प्रत्येकं त्रिश्रुतौ, गान्धार निषादी प्रत्येकं द्विश्रुतौ इति । एव सात्त्विक्येन द्वाविंशति श्रुतयो
भवन्ति । जातयन्तु षड्जादयः सप्त शुद्धाः, सङ्करजातयन्तु एकदशस्त्वैकमष्टादशधिया
भवन्ति । तामु विशारदः । 'ताल' इति गीतपरिमाणं कथ्यते । एतन्मन्वानुविद्धब्रह्मोपासनतया
तालादिभङ्गभयाच्चिन्नवृत्तेत्यर्थकाग्रताया मुक्तरत्नाद्, अल्पायामेनैव मुक्ति-पथं प्राप्नोति

पदगाने सतार (सप्ततार)-वादने च । अनेन प्रसङ्गेन योगियाज्ञवल्क्यस्य पूर्वोद्धृतस्य
 'वीणावादनतत्त्वज्ञ * * * मोक्षमार्गं नियच्छति' इत्यादिकथनस्य प्रबल समर्थन भवति ।
 एव सङ्गीतस्यात्मयोगसाधकत्वं तथ्यरूपेण साधु प्रतिष्ठितं भवति ।

भारतीया वर्णाश्रमव्यवस्था

भारते वर्तमानाया वर्णाश्रमव्यवस्थाया असाधारण वैशिष्ट्यम् । यद्यपि सा व्यवस्था साम्प्रत कालस्य माहात्म्येन किञ्चिद् विकृता परिवर्तितरूपा सती शीथिल्य भजते, न च सा तथा जागर्ति यथा प्राचीनकालिके भारतीयसमाजे तथापि तस्या गौरव न सर्वथा न्यून लुप्त वा इदानीमपि । तदा तु व्यवस्थयाऽनया सम्पूर्ण समाज सङ्घटितोऽनुशासनयुक्तश्च सन् सुख समृद्धे सम्पन्नतायाश्च चरमा काण्डामवाप । आश्रमव्यवस्थाया अपि तत्र सुमहान् योग आसीत् यतो हि योम्यतानुसार श्रमविभाजनादेर्व्यवस्था निश्चितरूपेण पूर्णतया वैज्ञानिकी आसीत् । एव सति देशोत्थाने देशसमृद्धौ च अस्यासहयोग सर्वथा स्तुत्य आसीत् ।

वर्णाश्रमव्यवस्थाया स्वाभाविक्यमेव सम्पूर्ण समाजेऽस्या प्रथमे प्रचलने च हेतु । चेतनाचेतनात्मकस्य जगत अचेतना पदार्थास्त्रिगुणात्मिकया प्रकृत्या कृता सन्त स्त्रिगुणात्मका इति वक्तुं शक्यते । चेतना स्वरूपत अत्रिगुणात्मका अपि प्रकृतेर्विकारभूतं पृथिव्यादिपञ्चतत्त्व रचितं पाञ्चभौतिकं शरीरैर्युक्ता सन्त प्राकृतगुणयुक्ता सात्त्विक-राजस तामसस्वभावा भवन्ति । प्रलयावस्थाया त्रिगुणसाम्येऽपि, सर्गकाले क्षोभात् तस्मिन् नष्टे वैषम्ये चोद्भूते सति सृष्टिर्भवतीति साङ्ख्याचार्याणां मतम् । अस्मादेव कारणात् केचित् प्राणिनः सत्त्वप्रधाना केचिद् रजप्रधाना केचित् तमप्रधाना जायन्ते । मूलतः साङ्ख्यशास्त्रीयोऽप्ययं सिद्धान्तः परिवर्तिकालेष्वन्यैरपि सम्प्रदायैः वैज्ञानिकत्वात् स्वीकृतः । भगवद्गीताऽस्मिन् प्रमाणम् । एतत्सिद्धान्तानुसारं जगति सत्त्वप्रधाना सात्त्विका पुरुषा प्रामुख्येन बुद्धिकार्येण अध्यवसायापन्न-विचार-विवेक-तत्त्वज्ञानादिना सम्बद्धा । रजप्रधाना पुरुषा अहङ्कारकार्येण शौर्यप्रधानेन युद्धादिना शस्त्रास्त्राभ्यासचालनादिना च सम्बद्धा । एव रजस्तमप्रधाना अपरे पुरुषा कृषि गोरक्ष-वाणिज्यादिना सम्बद्धा । अन्ये पुनस्तमप्रधाना सामाजिक-सेवादिकार्येण सम्बद्धा । एव स्वस्वसामर्थ्यानुसारं तत्तत्कार्येषु जनानां प्रवृत्तिर्जाता । यद्यपि 'वर्णो वृणोते' इति वाक्कथनानुसारमिमां वृत्तयः कर्माणि वा तैस्तैर्जनैः स्वस्वरूपानुसारमेव वृत्तानि स्वीकृतानि वाऽसन्, तथापि

“एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत् ।

सर्वेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया” ॥ —१।९१

इति । समाजसेवा कुर्वता जनानां जाता । श्रीमद्भगवद्गीतायामपि एतान्येव कर्माणि तत्तद्वर्णानां वर्णितानि ।^१

मनु स्वस्वकर्माकरणेन अन्येषां कर्मणा ग्रहणेन च वर्णपरिवर्तनं वर्णविपर्ययं चाभ्यप्र निर्दिशति । यथा

“शूद्रो ब्राह्मणात्तामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेव तु विद्यात् वैश्यात् तथेव च ॥” —१०।६५

प्रसिद्धधर्मसूत्रकार आपस्तम्ब्याऽपि एवमत्र निर्दिशति—धर्मचर्यया जघन्यो वर्णं पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्ताः । अधर्मचर्यया पूर्वा वर्णा जग्न्य जग्न्य वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्ता (आप धर्मसूत्र १. २) । एतन् तथ्यद्वयं समक्षमायाति । एकं तावदिदं यदुच्चतरवर्णानां कृते कृतं धर्मानुशासनं कठारमासीत्, तदपालने दण्डश्चापि कठोर एव । द्वितीयं पुनरिदं यत् वर्णा अपरिवर्तनीया नासन्, उच्चतरकर्मसम्पादनेन पूर्व-पूर्व-वर्णग्रहणे सर्वेभ्यः स्वातन्त्र्यं प्रदत्तं समाजव्यवस्थायाम् ।

वर्णव्यवस्था महत्त्व-प्रतिपादनपरिरम्भाभिः पूर्वमुक्तं यत् प्राचीनकालेषु वर्णव्यवस्थया प्राप्ते राष्ट्राभ्युदये समाजानुशासने च आश्रमव्यवस्थाया अपि महान् योग आसीत् । ग्रहचर्य-गृहस्थ-वानप्रस्थ-सन्यासभेदेन आश्रमश्चतुर्विधः । किन्तु नामचतुष्टयस्य व्याख्यायां पूर्वम् ‘आश्रम’ शब्दो व्याख्यामपेक्षते । आङ्पूर्वात् तपःखेदोभयार्थकात्^२ श्रमधानोरचि परे सति आश्रम शब्दो निष्पद्यते, अर्धश्चास्य ‘आ समन्तात् श्राम्यन्ति तपस्यन्ति खिद्यन्ति च जना अत्र’ इति भवति । परिश्रमजन्या क्लान्तिरेव खेदः । जना आश्रमानुसारं विविधकर्मक्लापानुष्ठाने व्यापृता परिश्राम्यन्ति खेदं चानुभवन्तीत्येव आश्रमाणामाश्रमत्वम् । एवमस्मिन् वर्तमानास्ते क्लान्तिक्लृप्तदिक सहने इति हेतोः ‘मुखदुःखादिद्वन्द्वसहनं तपः’ इति भाष्यकारश्रीशङ्कराचार्योक्त्या आश्रमेषु तपश्चरणं

१ दृष्टव्यं, गीता १८।४२-४५

२ श्रमं तपसि खेदे च—धानुषाढः ।

भवत्येव । एव न केवलं वानप्रस्थसंन्यासाश्रमयोरपि ब्रह्मचर्यगृहस्थाश्रमयोरपि तप आचर्यते । ब्रह्मचर्याश्रमे वेदाध्ययनादिक, गृहस्थाश्रमे वर्णानुसारं त्रियमाण यजनयाजनाध्यापनादिक, शस्त्राभ्यासाभ्यास-युद्धादिक, कृषि-गोरक्ष-^१ वाणिज्यादिक, सेवाकर्मणादिक चापि श्रमसाध्यत्वात् कष्टजनकत्वाच्च तप एव । तस्माद् ब्रह्मचर्यं गृहस्थ-वानप्रस्थ-संन्यासनामानरुचत्वार एव 'आश्रम' इति सामान्यसज्ञा चरितार्थयन्ति । त्रिशिष्टसंज्ञानामर्थो विशेषतो विचार्यते साम्प्रतम् ।

पुरुषार्थ-चतुष्टयस्य सिद्धयर्थं प्राप्त्यर्थं वा कृषिभिर्मानवजीवनस्य शतवर्षावधिकत्वेन कल्पितस्य चत्वारः सम्यक् विभागा कृताः । ते च पूर्वोक्तहेतुभिराश्रमनाम्ना ज्ञाताः । तेषु प्रथमो ब्रह्मचर्याश्रमः । कोऽस्मिन् नामि हेतुरिति जिज्ञासाया वक्तुमेतच्छक्यते यद् ब्रह्म वेद इत्यर्थः, तदध्ययनार्थं चर्या यस्मिन् तत् । चरधानोर्यन्, स्त्रिया टाप्रत्यये च कृते चर्याशब्दो निष्पद्यते । इयं चर्या आचरणं वा अष्टविधमैधुनपरित्यागपूर्वकं वीर्यरक्षणं येन महतोऽपि महीयसो वेदवाङ्मयस्य स्वाध्यायो धारणं च कर्तुं शक्यते । एतदर्थं गुरुकुले पञ्चविंशतिवर्षवयःप्राप्तिपर्यन्तं ब्रह्मचारिणो वासो भवति स्म । द्वितीयो गृहस्थाश्रमः । गृहे तिष्ठतीति गृहस्थः । 'सुपि स्य' इति पाणिनीयसूत्रेण कर्तरि कप्रत्यये कृते निष्पद्यतेऽयं शब्दः । 'न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते' इत्यादिमनुवचनानुसारं दारपरिग्रहपूर्वकमेव गृहस्थाश्रमाश्रमो भवति । अमरकोशे गृहस्थस्य पर्यायरूपेण 'गृही' शब्दो दत्तः (२/७/३) यस्यापि 'गृहा दारा अम्य' इत्यर्थोऽस्ति । दारपरिग्रहो विवाहपूर्वकः भवति । विवाहार्थं सर्वर्गा कन्या प्रशस्तमेति मनुयाजवल्क्यादिस्मृतिकाराणां मतम् । असर्वर्गासु वर्गनारतम्यानुसारं स्ववर्णतो निम्नवर्गाया कन्याया ग्रहणमनुलोमविवाह उच्यते । सोऽपि धर्मशास्त्रकारैः स्वीकृतः । एव ब्राह्मणवर्गे जान क्षत्रियकन्या वैश्यकन्या चापि परिग्रहीतुं शक्नोति । एव क्षत्रियवर्गे जान सर्वर्गाया क्षत्रियकन्याया अमवर्गाया वैश्यकन्याया वा परिग्रहं कर्तुं शक्नोति । वैश्यवर्गे जानसु वैश्यकन्यामेव परिग्रहीतुं शक्नोति । त्रैवर्णिजा पुरुषाः शरीरिज्जन्मनोऽतिरिक्तं वेदविद्याग्रहण-धनुषनयनकृतद्वितीयजन्मनो ग्रहणाद् 'द्विजानय' इत्युच्यन्ते । तेषां शूद्रजन्यया मह विवाहो निन्दितः । किन्तु 'शूद्रामप्येके' इत्याद्यनुसारं केषाञ्चिन्मतेन शूद्रापि भार्यां कर्तुं शक्यते । एवमनं परवर्तिनापानार्थं गामिनि । सम्भवतः समात्रं सङ्घटितं रक्षितुम् एनादृशो व्यवस्था परवर्तिकाले कृता । किन्तु मन्वनुसारं ब्राह्मणो न कदापि शूद्रा भार्या

गृहीतुं शक्नोति । तस्या ग्रहणेन स भ्रष्टो भवतीति तन्मतम् । यतो दारपरित्रहो पत्न्या सह गृहस्थस्य प्रमुखधर्मस्य देवयज्ञादेराचरणार्थं क्रियते, अतः शूद्राद्या ग्रहणं न कथमपि कर्तुं शक्यते ब्राह्मणेनेति तस्याभिप्रायः । विलोमविवाहस्तु सर्वेषामपि वैवाणिकानां कृते वर्जित आसीत् । स्वस्य वर्णादुच्चतरवर्गे जातया कन्यया सह विवाहो विलोम-विवाह उच्यते स्म । इदं सर्वथा निन्दितमासीत् । एव सर्वर्णां द्विजात्यन्तर्गतामसवर्णां वा कन्या पत्नीत्वेन गृहीत्वा ब्रह्मचारी गृही गृहस्थो वा भवति स्म । 'ऋतौ भार्यामुपेयाद्' इतिनियमानुसारं धर्मापत्त्यं प्राप्तुं दाराभिगमनमाचरन् गृहस्थ ब्रह्मचारिसम एव परिगण्यते स्म । मन्वर्थमुक्तावलोकारेण कुत्सुकभट्टेन^१ अनृतावप्युपेयान् पत्न्या प्रीत्यर्थमित्युक्तम् । एव स्वधर्ममाचरन् मन्योपासन-वेदस्याध्यायादिकं ब्रह्मयज्ञं, होमादि-देवयज्ञं, श्राद्धतर्पणादि-पितृयज्ञम्, अतिथिसेवारि-नृत्यं चैश्वर्यत्यादि-भूतयज्ञं^२ चान्वाहिकं^३ कर्म कुर्वन्नेव गृहस्थः सद्गतिं प्राप्नोति । चित्रकूटे वसन् राममयोध्यामानेतुं प्रयतमानो भरतो तमवेमाह—

"धर्मेण, चतुगे वर्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि ।

चतुर्णामाश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमाश्रमम् ॥

प्राहुर्धर्मज्ञः । धर्मज्ञानं कथं त्यक्नुमहमि ।"^४ इति ।

तृतीयो वानप्रस्थाश्रमः । अस्य व्युत्पत्तिर्नैकप्रकारेण क्रियते । वनानां समूहो वानम्, तत्र प्रकृष्टं यथा स्यात् तथा निवृत्तीति वानप्रस्थ (प्र + स्था + क्, कर्तरि) । वनमेव प्रस्थो देशो वनप्रस्थः, 'तत्र भव' (अष्टा ४ । ३ । ५२) इति वानप्रस्थ (वनप्रस्थ + अङ्) इतिव्यत्पुनि कृष्णमित्र-कृतामरकोशयोकायादत्ताः । अस्मिन् आश्रमे ब्रह्मोपासनमेव प्रधानं कर्म । यज्ञेषु पुनः केवलं पञ्चमहायज्ञा गृहस्थ-धर्मत्वेन पूर्वमुक्ता अत्रापि गृहीता वानप्रस्थस्य सर्वप्रधानव्याप्येणः । मनुयाज्ञवल्क्ययोर्द्वयोरपि समानमेव मतमस्मिन् त्रिष्वेव । वानप्रस्थाश्रमग्रहणकाले तस्य पत्नी स्वेच्छया पुत्रादिभिः सहैव वस्तु, सहमर्धचारिणी वा पत्न्या सह वनं गन्तुं तत्र च वस्तुं शक्नोति । मन्यामाश्रमादयमेव भेदो वानप्रस्थाश्रमस्य । जीविता सत्यपि पत्नी सर्वम्बन्धापूर्वकं पुत्रादिषु न्यस्तमात्रं पृथक् क्रियतेऽत्र । अरनकूट-

१ न ऋतुं अनुतुं ऋतुबानेनकालं, तस्मिन् ।

२ पूतानां प्रणिता यज्ञं भूतयज्ञः ।

३ जनहम् अनुदिनं क्रियन्तम् आन्वाहिकं दैनन्दिननिबन्धः ।

४ अथर्ववेदश्रौतसूत्रे १६० । २२२३

दनोलूखलिक-कुटोचरादिभेदेन वानप्रस्थाश्चतुर्विधा उक्ता धर्मशास्त्रादिषु । वृक्षेभ्य प्राजानि फलान्यरमाभि कुट्टयित्वा भुङ्क्ते इति अरमकुट्ट । एव, दन्तैर्मुसलो लूखलादिकार्यं गृह्णान्ति दनोलूखलिकः । वानप्रस्थाश्रमे तपसः प्रकरा एते, येनेदृश्य मज्जाम्भटाश्रमिणा भवन्ति ।

चतुर्थाश्रम सन्यासाश्रमः । 'अभय सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मुनि' इत्याद्युक्त्या सन्यासाश्रमप्रहङ्गकाले प्राजापत्येष्टिं चरित्वा तस्या सर्वस्व दक्षिणाम्पेण दत्त्वा सर्वभूतेभ्यश्चाभयं दत्त्वा मुनिव्रतं गृह्णातीति विधिः । मनुनाऽप्युक्तम्—

“प्राजापत्यां निम्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्

आन्यन्यग्नौ समारोप्य ब्राह्मणं प्रव्रजेद् गृह्णात् ।”

मनुते जानातांति मुनि (मन् + इन् + उत्त्वम्) । एव यौनमास्याय एकान्ते तन्वमननमात्मचिन्तनं वा कुरुते । अमरकोशे (२।७।३) अस्य भिक्षुनामोल्लेखो वर्तते येन 'भिक्षुने तच्छील' (सनारासभिश्च उ (३।१२।१६८) इत्यर्थे भिक्षुराजस्य निष्पन्नत्वाद् भिक्षाचर्याऽपि सन्यासिनो धर्मो भवति । भिक्षाचरणे परिव्रजनं भवत्येव येन स परिव्राद् परिव्राजको वाप्यभिधीयते । ब्रह्ममाशान्कारत्नत्वज्ञानं तद्वासा ससरणग्रन्थानामोश्चरचास्याश्रमस्य परमं लक्ष्यम् ।

यतो धर्मस्ततो जयः

धर्मो नाम धारकशक्तिवत्स्य तत्त्वविशेषस्यास्ति । योऽस्मान् सर्वान् धारयति, स धर्मः । धर्मं सर्वमिदं जगत्, तस्य समस्तान् प्राणिन्, पदार्थाश्च धारयति, इदमेव तस्य धर्मत्वम् । समर्थकमस्य भगवतो व्यासस्य महाभारतीय वचनमेतत्—‘धारणाद् धर्मं इत्याहुर्धर्मो धारयति प्रजा’ । कथनस्यास्य इदमेव नात्पर्यं यत् प्रजाभिर्धृतं सततं नित्यशश्च धार्यमाणस्ता धारयति । तस्मान्निश्चयमेतद् यत् प्रजानां धारणक्षमताऽस्मिन् धर्मे एव वर्तते सर्वासां प्रजानां चिरकालं यावत् सुखेन स्थितिर्धर्मेणैव सम्भवति । यदा-यदा च धर्मस्य ग्लानिर्हासो वा भवति अधर्मस्य चाप्युत्थानं, तदा-तदा भूमावस्यामवतीर्य जगन्निघ्नना करुणावरुणालय प्रभुधर्मस्य तदवलम्बिना साधूनां च परित्राणं, अधर्मस्य तत्पक्षकानमसाधूनां च चिनाशमवश्यमेव विदधाति । वर्ततेऽस्मिन् विषये प्रामाण्यं साक्ष्यं च गीतादिधर्मग्रन्थानां, भगवतादिपुराणानां, रामायणमहाभारतादि-काव्येतिहासानां च । अतएवोक्तं—‘यतो धर्मस्ततो जयः’ । यतो मायामनुजोऽपि वस्तुतः प्रभुरेव भगवान् श्रीकृष्णो धर्मत्राता धर्मस्वरूप एव, यतश्च तदपि तत्रावोऽर्जुनोऽपि परमधार्मिकः, अतएव धर्मस्य धर्मेण च जयं मनसि निधाय गीतोपमहारूपेण भगवान् वेदव्यास एव कथयति—

‘यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पादो धनुर्धरः

तत्र श्रीविजयोभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥—गीता १८ । ७८

अनेनेव धर्मस्य महत्त्वे सम्यक् प्रकटितेऽपि स्मृणानिष्ठनन-न्यायेन पुनरपि महाभारते-न्यूनं तस्य वचनान्तरमुदिधायने—

ऋतं दानं हिंसां चैव न च कश्चिच्छृणोति मे ।

धर्मादर्थश्च कामश्च, स धर्मः किं न मेव्यने ॥

धर्मेणैवाजितोऽर्थः स्वल्पोऽपि स्याद्यो सर्वकार्यमाधकश्च भवति । धर्मेण तदद्वारेणाजितेनार्थेन च प्राप्तं काम एव परिणामे सुखकरो भवति । अतएव भगवता लोकनिष्कायनायकेन देवकीनन्दनेन भगवद्गीतायामेवमुक्तमर्जुन प्रणि—

वलं बलवता चाह कामरागविवर्जितम् ।

धर्माविरुद्धो भूतेषु कायोऽस्मि भरतर्षभ ॥—७ । ११

धर्मविषये भारतीयमनीषिणामेवविधाया दृष्टौ सत्या, दैनन्दिनजीवनेऽस्याचरणमेव भरतवर्षस्य सस्कृतिर्वभूव, या सस्कृतिर्दीर्घे कालान्तराले न केवलमस्माक राष्ट्रियस्वरूप निर्धारितवती प्रत्युत अस्माक राष्ट्रियैक्य राष्ट्रियैक्यताय चापि जनयामास, जननीव सुत, सतत तद् ररक्ष च । ऐतिहासिक दृष्ट्यमेतद् यदनेकशताब्दीषु विकसितया धर्मश्रणयाऽनया सस्कृत्या समस्तो भारतदेशोऽनेकराज्येषु विभक्तोऽपि समानधर्मसस्कृत्यनुयायी सन् एकराष्ट्रत्वेन सङ्घटित समेधितश्च । निस्सन्देह सांस्कृतिकर्मक्य सर्वाधिकृतम मौलिकमाधारगत च भवति । अत एवेदमैक्यम् अभेद्यम् अविच्छेद्य स्थायि च भवति । भारतस्येद स्थायि सांस्कृतिकर्मैक्यमेवैतस्य राष्ट्रस्यैक्य सहस्राब्दयधिकेषु द्वाद्याक्रमणेषु अखण्डित रक्षितवत् । अनयैव सस्कृत्या भारतवर्षमात्मस्वरूपमखण्ड धृतवदस्मिन् दीर्घेऽप्यन्तराले ।

यस्य धर्मस्याचरणेन देशस्य एवविधा राष्ट्रैक्य रक्षण परा स्थायिनी सस्कृतिर्जन्म लेभे, स किञ्चिद्विस्तरेण स्वरूपतो निरूपणमपेक्षते साम्प्रतम् । धर्मविषयकप्राचीनग्रन्थेषु ज्ञायते यद् धर्मस्त्रिधा विभज्यते—सामान्यधर्मो, राजधर्मो, व्यवहारधर्मश्चेति । सर्वसामान्याना कृते कृतो निर्धारितो वा धर्म सामान्यधर्म । आचार, परमो धर्म इति मनुवचनेन आचारविषयका नियमा सामान्यधर्मान्तर्गता आसन् । राज्ञा धर्मा राजधर्मा । राजभि स्वप्रजाविषये पालनीया आचरणोयाश्च धर्मा राजधर्मान्तर्गता । अद्यतनसंविधानसमरक्षा एते धर्मा आसन् । मुख्यरूपेण स्वाम्यविधिर्दण्डविधिश्च व्यवहारधर्मान्तर्गता । व्यवहारो वाद्, स च स्वाम्यादिविषयकोऽपराधविषयकश्च । तदुभयविषयको धर्मो व्यवहारधर्म । एषु त्रिविधेषु धर्मेषु सर्वसामान्यजनसम्यक्दाचरण-विषयका नियमा एव सामान्यधर्म-वक्ष्याम् अवगाहन्ते स्म । एते नियमा आचारसहिता इत्युच्यन्ते स्म । एतान् निरूपयन् मनुरेवमाह स्वकीयम्मृता—

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

सङ्क्षेपेणेमे एव नियमा योगमूत्रकारेण भगवता पतञ्जलिना षड्विधयमेवेव प्रति
पादिता—अहिंसासत्याऽस्तेयब्रह्मचर्याऽपरिग्रहा यमा (योग २। ३०)। एष्वहिंसा
प्राणिमात्र प्रतिआनृशस्यमक्षतिरवधश्च तेषाम्। शस हिंसायामित्यस्माद् धातोर्नृशस-
शब्दो नरहिंसार्थकः। प्राणिषु मुख्यत्वान्नर प्राणिमात्रस्योपलक्षणमस्ति। ततो नृशसराज्
प्राणिहिंसार्थकः प्राणिषोऽर्थको वा वर्तते। न नृशस इत्यनृशसस्तस्य भावः आनृशस्यम्।
प्राणिमात्र प्रति दयाभावोदयादेवानृशस्य मनुष्ये जायते। दयैवानृशस्य वक्तुं शक्यते,
प्राणिषु भूतेषु वा दया च सर्वतोऽधिकतरो मानवीय धर्मं कथितो महावीर्यबुद्ध्यादिभिः
सर्वैरेव महापुरुषैः। 'आनृशस्य परो धर्मः' इति भगवता चात्मीकिनापि रामायणे उक्तम्।
अस्य प्रतिध्वनि 'आर्त्तापम्येन सर्वत्र दया कुर्वन्ति साधवः' इत्यस्मिन्नपि वचसि श्रूयते।
पुराणकृतो भगवतो व्यासस्योपदेश साररूपेण सगृह्यता केनाप्युक्तम्—

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।

परोपकारं युष्माय पायाय परपीडनम्॥

स्वयं व्यासमुनिना भागवत कपिलदेवहृत्यो सवादे तथ्यमेतत् स्पष्टमुक्तम्—

द्विपत् पस्काये मा मानिनो भिन्नदर्शिनः।

भूतेषु दद्वैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति॥—भा. ३। २९। २३

तस्मात् मनसः शान्त्यर्थं भूतेषु द्वैषवैरादिकमकुत्वा, सममेकमेव वा तन्त्र सर्वत्र
पश्यन्सर्वेषु परं प्रेमं कुर्यात्। मायया मूढचेतसा विगतविवेकानां पुनः वार्धकेऽपि
दुश्चिक्किन्मर्मोदयवशादहिताचरणं विराममेव न जानाति। दुर्भगाम्ने सर्वथा।
भर्तृहरिसदृशानां मतिमता मनेन विस्मयावहं खलु तेषामेतद्गुणचरितम्—

व्याग्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती,
रोगाश्च शत्रव इव प्रदहन्ति कायम्।

आयुः परित्ववति भिन्नऽष्टादिवाम्पो,
लोकमन्याप्यहिनमात्रग्नौति चित्रम्॥

अत एतत् सर्वं विचार्य अहिमात्रेण पालयन् सर्वभूतहिते रतो भवेत्।

पृथादत्ते मनुक्ते दशनक्षान्तात्मके धर्मं विचारवांश्चिमानोते मुस्पष्टमेतत् तथ्यं यद्
धर्मस्य भूतभूतेष्वधारभूतेषु वा नन्वेषु मन्त्रमप्यक्रमः। मुष्टकोपनिषदि अग्न्यं महन्

‘सत्यमेव जयते, नानृतम्’ इत्याद्युक्त्वा प्रकटितम् । स्वयं भगवता मनुनाऽप्यस्य महत्त्व प्रतिपादयता एवमुक्तम्—

यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः ।

तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गा मा कुरून् गम ॥

यस्य विद्वान् हि वदत क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते ।

तस्मान्न देवा श्रेयासं लोकेऽन्य पुरुषं विदुः ॥—मनु ८ । ९२ ९६

सर्वसयमनाद् यम परमात्मा, योऽन्तर्यामिरूपेण हृदि तिष्ठति । यदि यथार्थकथने तेन सहाविवादस्तर्हि तेन यथार्थकथनेन सत्याभिधानेनैव मानव कृतकृत्यो निष्पापस्तथा च पापनिर्हरणार्थं धर्मक्षेत्रकुरुक्षेत्रगमनस्य गङ्गास्नानस्य वा न काप्यपेक्षा । सर्वमाध्यन्तरिक जानन् क्षेत्रज्ञोऽन्तर्यामी यस्य वदत पुरुषस्य विषये नाभिशङ्कते ‘सत्यमयं वदत्पुतानृतम्’ इति, तस्मादन्य श्रेयासं प्रशस्ततरं पुरुषं देवा न जानन्ति । सत्यमेतदहिसया समन्वितमेव सत्यं भवितुमर्हति यथा पूर्वमुद्धृतस्य पातञ्जलमूत्रस्य भाष्यं कुर्वता व्यासदेवेनोक्तम्—‘सत्यं यथार्थं वाङ्मनसी । यथादृष्टं यथानुमितं यथाश्रुतं वाङ् मनश्च । परत्र स्वयोधसङ्क्रान्तये वागुक्ता । सा यदि न वञ्चिता भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिबन्ध्या वा भवेदिति एषा सर्वभूतोपकारार्थं प्रवृत्ता, न भूतोपघाताय । यदि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपघातपरं स्यात्, न सत्यं भवेत्, पापमेव भवेत् । तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टतमं प्राप्नयात् । ‘रामो द्विर्नाभिभाषते’ इत्येतन्मात्रेणातिष्ठवचसा वाल्मीकिरपि सत्यकथनस्य महम्महत्त्वं प्रकटीकरोति ।

सर्वसामान्यधर्मे षड्विधयमस्य तृतीयमस्तेयनामकं तत्त्वमायाति । स्तेयं चौर्यं परस्वापहरणम् । एतच्च परधनादिकं प्रति लोभेन स्पृहाया क्रियते । लोभश्च पापस्य मूलमित्यनेकश उपाख्यानादिभिः कथितम् । कामक्रोधाभ्यां सहैव एतं लोभमपि भगवान् श्रीकृष्णो गीतायां नरकस्य द्वारत्रये परिगणयन्नाह—

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामं क्रोधंस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् ॥

अस्य लोभस्य स्पृहाया वा अभावे ज्ञेयम्याप्यभावो भविष्यति । योगभाष्यकारमुं कारणकार्ययोरभेदं गृह्णन् स्पृहामेव ज्ञेयम्—गृह्णान्ज्ञेयमशास्त्रपूर्वकं द्रव्याणां पतं स्वीकरणं तत्रनिषेधं पुनरस्पृहारूपमज्ञेयमिति ।

चतुर्थो यमो ब्रह्मचर्याख्यः । गुप्तेन्द्रियस्थोपस्थस्य^१ सयमो ब्रह्मचर्यमिति योगभाष्ये व्यासदेवेनोक्तम् । जननेन्द्रियस्य निग्रह एव ब्रह्मचर्यम् । कामान्धस्य विषयभोग-प्रवलेच्छाऽपरपर्यायस्य भावस्य उदामत्वादेव ब्रह्मचर्यमाचरितुं दुष्करम् । वस्तुतः क्रोधस्य मूलं काम एव, यथोक्तं भगवद्गीतायाम्—‘कामात् क्रोधोऽभिजायते’ । कामस्यापूर्वैव क्रोधो जायते । इदं तु सर्वप्रमुखं नरकद्वारम् । तस्मात् त्रयमेव त्यक्तुमुपदिदेश भगवान् देवकीनन्दनं स्वभक्तमर्जुनं प्रति । सृष्ट्यादौ देवासुरमनुष्याणां कृते प्रजापतिना ब्रह्मणा कृतो द-द-द इत्युपदेशो बृहदारण्यकोपनिषदि प्रसिद्ध एव । द-त्रयेण त्रयाणां कृते क्रमेण दम-दया-दानानामेवोपदेशो भगवन्ना ब्रह्मणा दत्तः । अनेनैव मानवजीवनस्य सार्धक्याय एतेषां धर्मस्कन्धानां महत्त्वं सुस्पष्टम् ।

पञ्चमो यमोऽपरिग्रहः, स च भोग्यजातानामसञ्चयस्वरूपः । ‘विषयाणामर्जन-रक्षण-क्षय-सङ्ग-हिंसादोषदर्शनाद् अस्वीकरणमपरिग्रहः’ इत्याह योगभाष्यकारः । भोग्यानामर्जने रक्षणे च तत्परस्य पुरुषस्य तयोः सङ्गोऽर्थात् आसक्तिर्जायते, तदर्थं प्रयामे क्रियमाणेऽपि तेषां क्षयो भवत्येव, तत्प्राप्तौ विघ्नान् कुर्वद्भिः प्राप्तानां च भोग्यानामपहरणं कुर्वद्भिः पुरुषैः सह सघर्षस्पर्शजन्यो हिंसादिदोषो जायते । एवमनेकदोषदर्शनात् भोगविषया-णामस्वीकारोऽसञ्चयो वाऽपरिग्रहः कथ्यते ।

एते सर्वेऽपि पञ्च यमा मनुष्यस्य तत्तद्दोषाणां दुर्वलतानां वा परिहारोपायाः । तैस्नैर्युक्तो मनुष्यस्तु कष्टं प्राप्नोत्येव, मानवसमाजोऽपि भृशं प्रभावितः सन्नप्तरश्च भवति । अध्यासवैराग्यपूर्वकं क्रमेण तेषां परिहारेण मनुष्यो मानवजीवनस्य पुरुषार्थचतुष्टयप्राप्तियथेऽग्रेसरो भूत्वा दिनानुदिनं शान्तिं सुखं च लभतेत्यत्र, समाजोऽपि शान्त्या सुखपूर्वकमुन्नतिपथे अग्रेसरो भवति । एते यमाः षट्त्रलिना सर्वसामान्यानां कृतेऽनिवार्यरूपेण विहितत्वात् देशकालाद्यनवच्छिन्ना महाव्रतमित्युक्त्वा अनन्तरसूत्रे—‘जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्’ (योग २ । ३१) । एषामध्यासे पालने च देशकृतः, कालकृतः, जातिकृतः, प्रचलिताचारपरम्परा-कृतो वाऽपवादो नैव वर्तते । “सर्वभूमिषु सर्वविषयेषु सर्वैवाविदितव्यभिचारा सार्वभौमा महाव्रतमित्युच्यन्ते” इत्युक्तं योगभाष्ये व्यासदेवेन । एवमिदं प्रबलं प्रमाणमेतेषां सर्वसामान्यधर्मत्वे । भनूक्तानामवशिष्टानां सामान्यधर्माणामेवैव यथायोगं समावेशो भवति ।

अस्तेयस्य निरूपेण यत् परस्वापहारः स्तेयत्वेन कथितस्तद्विषये एतावदधिकं वक्तव्यं यदपहरणादिना सञ्चितं घनादिकं नैव न्यायेनाजितम् भवति । अन्यायेनाजितत्वात्

तद्वनादिकमशुचि अपवित्र वा भवति । सर्वेषां शौचानां मध्येऽर्थशौचमेव परं शौचं मनुना वर्णितम्—

सर्वेषामेव शौचानामर्थ-शौचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थं शुचिं स हि शुचिर्न मृद्वारि-शुचिं शुचिं ॥

पतञ्जलिनोक्तेषु पञ्चविधेषु नियमेषु सर्वप्रथमं शौचमेव तच्च मनःकायवचसा भेदात् त्रिविधं—मानसिकं वैचारिकं वा, कायिकं, वाचिकं च । एषु कायादिकृताध्यवसायेन श्रमेण चार्जितं धनादिकं कायिकक्रियाफलरूपम् अतस्तत्सम्बद्धं शौचं कायिकं शौचम्, अशौचं च कायिकमशौचम् । मानसिकशौचाशौचयोः परम्परयाऽत्र करणत्वमस्त्येव । अर्थविषयकमशौचं समाजे सर्वाधिकस्य प्रष्टाचरणस्य कारणमितीदानीन्तनसमाजं दृष्ट्वा सुष्ठु अनुमातुं शक्यम् । एतत्परिहारार्थमादिकविना रामायेण वर्णितचरितस्य भगवतो रामस्यादर्शं पुरतः स्थापनीयम्—

नेयं मम मही सौम्य ! दुर्लभा सागराश्वरा ।

नहीच्छेयमयमेणं शक्तत्वमपि लक्ष्मण ॥

यद् विना भरत त्वां च, शत्रुघ्न वापि मानद ।

भवेन्मम सुखं किञ्चिद् भस्म तत् कुस्ताच्छिरवी ॥

—अयोध्या ७९, १७, ८

चाणक्यस्यापि एतद्विषयिणी नीतिः पुरो देशवासिना निघातव्या—

अन्यक्लेशेन ये चार्था धर्मस्यातिक्रमेण च ।

शत्रुणा प्रणिपातेन^१, ते ह्यर्था मा भवतु ये ॥

सक्षेपतः इमे एव केचन प्रमुखा सदानारसम्बद्धा अवयवा सामान्यधर्मस्य, येषां दैनन्दिनाचरणेन अनुष्ठानेन च दीर्घावधिके काले क्रमेण विकसिताऽध्यात्म-प्रवणाऽभ्युदयनिश्रेयसप्रदायिनी आसेतुहिमावत् प्राप्तप्रसारा भारतीया सस्कृतिः भारतवर्षं बाह्याक्रमणेष्वपि अखण्डितं धारयितुं समर्था बभूव ।

गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्

महात्मनो महामतिमतो विदुरस्योक्तिरिय महाभारतादुद्धृता । उक्तेन तेन—

‘अजरामरवत् प्राप्तो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् ।

गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥’

अस्या उक्तेरयमर्थ—विद्यावित्तयोरर्जने प्राप्त आत्मानमजरममरं च गृह्णीयान्न च जरामृत्युग्रस्तं, यतो हि जरामृत्युग्रस्तो जरामृत्युभाग् जन स्वपार्श्वे समयाभावात् प्रत्येककार्ये शीघ्रता विदधत् विद्यावित्तयोः सङ्ग्रहेऽपि शीघ्रता विधास्यति, न च सङ्ग्रहः शीघ्रेण सुशकः । उक्तं हि केनापि तथ्यानुभाविना मनीषिणा यत् ‘जलविन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः । स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च’ ॥ इति । विद्यावित्तयोर्धर्मस्य चापि सङ्ग्रहः क्रमशः एव, शनैः शनैरेव भवति, नैकपद एव । यथा जलविन्दुनिपातेन शनैः शनैर्घटः पूर्यते, तथैव क्षणशः क्षणशश्चैव विद्या अर्थश्च सञ्जीयेते । क्षणशः विद्या, क्षणशश्चान्न, तद्द्वारेण च धनं संगृह्यते । एकेनैव कालेन साकल्येन दत्ता विद्या शिष्येण सम्यक् प्रकारेण परिणमयितुमात्मसात्कर्तुं च नैव शक्यते । तस्मात् क्रमेणैव शक्यते ग्रहीतुमुपदेशः शास्त्राणां नयज्ञानां च । धनमपि न्यायपूर्वं सत्यमार्गेणोपार्जयितुं प्रयत्यते चेत्तर्हि तदापि शनैः शनैरेव सङ्ग्रहीतुं वर्धयितुं च शक्यते, नैकपदे एव । एकपद एव धनस्य वृद्धिस्तु अन्याय्यमार्गेणैव अनुचितसाधनैरेव कूटपूर्वकं छलपूर्वकं वा सम्पादयितुं शक्या, यथाऽधुनिकयुगे वहवोऽकिञ्चना अल्पेनैव कालेन सङ्ग्रहीतकाञ्चनां प्रभूतधनाः प्रचुरपरिवर्हाश्च सञ्जाताः । द्वित्रैः पञ्चषरेण वा वर्षे प्रभूतधनसङ्ग्रहः शास्त्रमुपजनयति सङ्ग्रहीतुश्चारित्र्यशुद्धिविषये तस्यार्थशौचविषये च । आधुनिकेषु नवीनेषु च धनिकेषु अनल्पसङ्ख्याका शङ्कितचरिताः सन्ति । स्वदेशस्य स्वसमाजस्य च कलङ्कभूता एते महाजनाः । भगवता मनुनाऽर्थशौचमेव परं शौचमुक्तम्—

‘सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थे शुचिः स हि शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥’—मनु. ५. १२०६

मनीषिन्पूर्धन्यस्य मनोरत्नेन वचसैवार्थशौचस्य सर्वाधिक सर्वातिशायि महत्त्व सुव्यक्तमेव ।

पूर्वमुद्धृते विदुर वचसि विद्याविताभ्या सहैव धर्मस्यापि ग्रहण कृत किन्तु तत्रैवेद मप्युक्त यद् विद्यावित्तयो सङ्ग्रहमजरामर इव धर्मस्य च मृत्युना केशेषु गृहीत इव कुर्यात् । इदं कस्मात् ? सोऽपि पुन आजीवनमधर्मनिरतेनापराधवृत्तिर्केन जनेनान्तिमसमये सहसैव कैश्चिदहोभिर्मासैर्हायनैर्वा सम्पादयितु सङ्ग्रहीतु च नैव शक्यते । महात्मना विदुरेण यदुक्त यद् धर्मानुष्ठानविषये मृत्युना केशेषु गृहीत इव अर्थात् मृत्युग्रस्त इव मृत्युमुखे स्थित इव शैथ्यं विदधीत, क्षिप्रकारी भवेन्न पुनश्चिरकारी विलम्बी वा, तदस्मात् कारणाद् यत् न कोऽपि जानाति कदा इतो गन्तव्य प्रस्थातव्य वेति । अपश्चात्तापक, खलु सञ्चितधर्मणा मृत्यु । यदि मृत्योरागमनात् प्राणाजीवन धर्म सञ्चितस्तर्हि अकस्माद् मृत्यावागतेऽप्रत्याशितरूपेणाप्यन्तकाले उपस्थिते 'धर्मो मया नानुष्ठितः, प्रमादेष्वेव समस्त जीवन व्यतीतमित्यादिपश्चात्तापो न भवेत् । तस्मादेव तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षावल्त्यामुपदिष्ट 'धर्मान् प्रमदितव्यम्' इति । अन्यत्राप्युक्तम्—

‘न न्यजेद् धर्ममर्यादामपि क्लेशदशाश्रित ।

हरिश्चन्द्रो हि धर्मार्यो सेहे चाण्डालदासताम् ॥’^१

अत एव 'गत कालो न चायाति' इति मनसि कृत्वा सदैव जागरूक सन् नित्यमप्रमत्त सन् धर्मपरो भवेत् । 'पीत्वा मोहमयी प्रमादमदिरामुन्मतभूतं जगत्' इति विचारयन् न कदापि प्रमादपरवशोऽधर्मपरायणश्च भवेत् । यतो हि अधर्म-विषवृक्षस्य सदैव कटुफलमेव, न कदापि सुस्वादु फल पच्यते । अत एव भगवता वेदव्यासेन महाभारते धर्मत्यागऽनेकशो परिवर्जित । एकत्र स एव ब्रवीति—

‘न जातु कामान् भयान् लोभाद्

धर्मं त्यजेज्जीवतस्यापि हेतोः ।' इति ।

प्राणस्यापि हेतोर्धर्मा न त्यक्तव्य किं पुनरन्येषामित्यहो श्रेष्ठ निष्ठ धर्म भगवतो व्यासस्य ।

इदानीमय प्रश्न समुदेति यत्र को नाम धर्म इति । भगवता मनुना एव लक्षितो धर्म—

‘धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥’

इति । अत्रोक्तेषु दशतत्त्वेषु धर्म प्रायेण साकल्येनैव स्वरूपतः समाहित इति निस्सन्देहं वक्तुं शक्यते । एषु प्रत्येकमधिकृत्यानेकैराचार्ये कविभिश्चानेकशो लिखितम् । निखिलमपि साङ्गेषाङ् सस्कृतवाङ्मयं श्रुतिस्मृतिपुराणकाव्यात्मकं परिव्याप्तं वर्तते एतन्माहात्म्यख्यापकैः सन्दर्भैः । एतेषु धृतिर्यैव सन्तोषश्च । क्षमा परेणापकृतस्यापि तत्प्रत्यपकारानाचरणम् । दमो विकारहेतोर्विषयस्य सन्निधानेऽपि मनसोऽविक्रियत्वम् । अस्तेयमन्यायेन परधनाद्यग्रहणम् । शौच सामान्यतस्तु भृज्जलादिभिर्देहशोधनं, किन्तु विशेषतः सत्यपूतवचोऽग्रहणेन वाक्शोधनं, लौक्यपरित्यागपूर्वकं विषयेभ्यः प्रत्याहारो निवृत्तिर्वा मनःशोधनादिकम् । इन्द्रियनिग्रहो विषयेभ्यश्चक्षुरादिवारणम् । इदं च तत्त्वं सर्वसिद्धिना निदानं, यथा मनुनैवोक्तममत्र—

‘इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमुच्छत्यसशयम् ।

सन्नियम्य तु तानेव तत् सिद्धिं नियच्छति ॥’ (मनु २ । १९३)

इति । अपिच—

‘इन्द्रियाणां विचरता विषयेष्वपहारिणः ।

सयमे यत्नमातिष्ठेद् विद्वान् यत्नेव वाजिनम् ॥’ (मनु २ । ८८)

इति । वाजिनामश्वानां यन्ता सारथिरिव विद्वान् विवेकी इन्द्रियाणां सयमे अप्रमत्तः सन् यत्नमातिष्ठेदाचरेदिति मनोरभिप्रायः । अस्य कारणं ब्रुवन् श्रीकृष्णो गीतायामेवमुक्तवान्—

‘यततो ह्यपि कौन्तेय ! पुरुषस्य विपश्चित् ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥’

इति । यतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रकृष्टतया चतुर्वर्तरतया मथनशीलानि, आतो यततोऽपि प्रयत्नं विदधतोऽपि विदुषो मनो हरन्ति विषयान् प्रतीतिं भगवत्कथनस्याभिप्रायः । अन्यथाऽपि इदमेव तथ्यमग्रे प्रकाशितं भगवता—

‘इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावपिवाम्भसि ॥’ (गीता २ : ६७) इति ।

धौर्वृद्धिः सदसद्विवेकिनी व्यवसायात्मिका यया शास्त्रादिभिः प्रतिपादितानां तत्त्वानां ज्ञानम् । अन्यत्रापि च सन्देहपदेषु सन्देहनिर्सनपूर्वकं निश्चयो व्यवसायो निर्णयो वा क्रियते । तां विना शास्त्रादियहणं न सम्भवति । विद्याऽत्रात्मज्ञानं येन जीवो मायाबन्धनाद्दिमुक्तो भवति, यथोक्तं श्रीमच्छङ्कराचार्येण ‘सा विद्या या विमुक्तये’ । चेत्यात्मानमिति विद्या । शब्दोऽयं विद्वातो कर्तरि क्यप्-प्रत्ययेन निष्पन्नो भवति । अस्यां विद्यायामेवान्येषां नवानां सदाचारभूतानां तत्त्वानां धृत्यादीनामक्रोधपर्यन्तानां पर्यवसानं, यथोक्तं गीतायां भगवतैव श्रीमुखेन ‘सर्वं कर्माखिलं पार्थ । ज्ञाने परिसमाप्यते’ इति । अत एव च भगवताऽस्य परमं प्रावित्र्यं तत्रैव प्रतिपादितं ‘न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते’ इत्यादिवचसा ।

‘सत्यं’ यथार्थाभिधानम् । न चास्मात् परो धर्मोऽन्यः कोपि विद्यते, विशेषतो यदि सर्वभूतहितं परीक्ष्यं वोक्तमेतत् । यत् ‘सत्यं यत् परदुःखाय तत्र मौनपरो भवेत्’ इति हि सन्तीति । स्वयं भनुरपि एवविधं स्वाभिमतं प्रकटयन्नन्यत्राह—

‘सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान् ब्रूयात् सत्यपप्रियम्’ । (४।१३८) इति ।

अप्रियं सत्यं तदेव यत् परोषा दुःखाय भवति । अतः सत्यं वस्तुतस्तदेव यत् सर्वभूतहिताय भवति ।

अक्रोधः क्रोधाभावः, क्रोधहेतौ सत्यपि क्रोधानुत्पत्तिरिति । ‘क्रोधो मूलमनर्थानाम्’ इति विचार्य क्रोधकारणे क्रोधहेतौ सत्यपि बुद्धिमान् पुरुषः क्रोधं सर्वथा परित्यजेत् परिहरेच्च । क्रोधपरवशस्य जनस्य सर्व एव विवेको नश्यति । किमुचितं किं वानुचितमिति नष्टविवेकं तं न प्रतिभाति । तस्यामविवेकावस्थायां स कमप्यनर्थमाचरितुं, कमप्यधर्मं कर्तुं शक्नोति । तस्मादधर्माचारात्मानं परिरक्षितुं स क्रोधं सर्वथैव परिहरेत् ।

मनुपदिष्टानां दशतत्त्वानां यत् किञ्चिदुक्तमद्यावधि, तेनैतत्स्पष्टं यदेतेषु तत्त्वेषु कानिचिदान्तरिका मन्त्रसम्बन्धिनो धर्मा गुणा वा, कानिचिच्च बाह्यां शारीरिकधर्मा । मानसिक एवाचारे व्यवहियते ‘शौचं’ ‘स्वभावः’ इत्यादिभिर्नामभिः । अयमेवात्मगुण-नाम्नाप्युच्यते । शारीरिकस्त्वाचारः ‘सदाचारः’ ‘सद्वृत्तः’ ‘सदाचरणम्’

चारित्र्यमित्यादिभिर्नामभिरभिधीयते । मनुना प्रथमप्रकारका धर्मा यमान्तर्गता परिगणितः, परवर्तिनश्च नियमान्तर्गता । चतुर्थाध्याये प्रोक्तं तेन यत् 'यमान् सेवेत सतत, न नित्य नियमान् वुध' (४ । २०४) इत्यादि । स्मर्तव्यमत्रैतत् तथ्य यत् नियमापेक्षया यमानुष्ठानगौरव ज्ञापनार्थमिवेद कथनं न पुनर्नियमनिषेधार्थम् । आन्तरिकगुणा शौचाराज्या बाह्याचारापेक्षया गरीयास इति तु विदितवर सर्वेषामेव विदुषाम् । द्वयोर्विवेक विदधन् यद्भवत्कथं प्रायश्चित्ताध्याये (५ । ३१२ । १३, १४) एव ब्रवीति—

‘ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिर्ध्यानं सन्यसकल्कना ।

अहिंसाऽस्तेयमायुर्वेदं दमश्चेति ‘यमाः’ स्मृताः ॥

स्थाने मौनोपवामेज्यास्वाध्यायोपम्यनिग्रहा ।

‘नियमो’ गुम्फशुश्रूषा शौचाक्रोधाऽप्रमत्तता ॥’

इति । योगसूत्रकारस्य षट्ज्जलेरपीदृश्येव धारणा—

‘अहिंसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्याऽपगृह्या यमाः ।

शौचसन्नोषणपस्वाध्यायेऽश्वरूपणिधानानि नियमाः ।’ (योग २ । ३०)

षट्ज्जलरपि मनुसद्गेव नियमापेक्षया यमाना गरीयस्त्व तत्रैव स्तिपादयति ‘जातिदेशकालसमयानर्वाच्छ्रिता सार्वभौमा मताव्रतम्’ (योग २ । ३१) इति । आन्तरिक-बाह्याचारयोस्तातम्यादेव द्वितीयाध्यायस्यादावेव धर्मविशये प्रमाणं विवृण्वता मनुना वेदादिभिः सह वेदविदा शौच साधूनामाचार च पृथक् पृथक् प्रमाणं ब्रवीति—

‘वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विद्विदम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनमुद्विरेव च ॥’ (मनु २ । ६)

इति । किन्तु धर्मस्याप्याचारत्वान्मनुस्तयोरभेदमपि कुर्वन् दृश्यते । कथमन्यथा म प्रथमेऽध्याये धर्मस्य नित्यकर्तव्यता कथयन् न श्रुतिस्मृत्युक्तमाचारमात्रं वृत्तात्—

‘आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तं स्मृतं एव च ।

तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादान्यवान् द्विजः ॥’ (मनु १ । १०८)

इति एव श्रुतिस्मृत्युक्तमदाचारस्यैव परमधर्मत्वान् मनुना तस्या प्रथमा दुराचारस्य च निन्दा तत्र-तत्र कृते । यथा—

‘आचारात्सम्भते ह्यायुराचारादोप्सिता प्रजा ।

आचाराद् धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥’

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दित ।

दुःखभागी च सतत व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥’ (मनु ४ १५६-५७) इति ।

यतोऽभ्युदय-निश्रेयससिद्धिः स धर्म इति वैशेषिकसूत्रोक्तं महर्षिकणाद वृत्त लक्षणमपि मनुकृतात्संक्षेपात्त्र पिद्यते, यतो लौकिकाभ्युदयसाधका अपि च पारलौकिकनिश्रेयससाधका सन्ति एते सर्वे सदगुणा सदाचाराश्च । तत्रात्मज्ञानरूपिणी विद्या निश्रेयससाधिका, अन्ये स्वाध्यायेज्याजपतपोदानदेन्द्रियनिग्रहोपवासादयो यथायथमुभयसाधका । तदेतेषामाचरणे न कदापि विलम्बमालस्य वा कुर्यात्, मृत्युना गृहीतकेश इव शीघ्रं कुर्यात् । यतो नैव ज्ञायते ‘कदाऽस्मात्लोकात् प्रस्थानं कर्तव्यमिति । सम्भ वेदिदं यदद्यतोऽनन्तरं श्वो^१ न लभ्येतेति । एव कथमिति चेद्, उक्तं मतिमद्भिर्भस्मपूर्वजै—

‘प्रोद्धाटितनवद्वारे पञ्जरे विहगोऽनिल ।

यदि तिष्ठति तदाश्चर्यं, प्रयाणे विस्मयः कुत ॥’

इति । यस्मिन् मानवशरीर-पञ्जरे नैकमपितु नव द्वाराणि तान्यप्यहर्निशमेव प्रोद्धाटितानि विवृतानि, न च कदापि सवृतानि वर्तन्ते, तस्मिन् निवसत प्राणपक्षिणोऽवस्थाने एवाश्चर्यं, ततः प्रस्थाने उड्डयने वा कुतो विस्मयः ? स तु अवरोधाभावे कस्माच्चिदपि द्वाराद् कदापि उड्डयितुं शक्नोति । तस्माद् विवेकिनः कृते नित्यं जागरूकताऽपेक्ष्यतेऽप्रमादश्च । श्रुतिरप्येवमेवोपदिशति—

‘उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत’ (कठ १ ३ १४) इति ।

संस्कृतवाङ्मये आध्यात्मिकचिन्तनम्

अध्यात्मज्ञान भारतीयमनीषावाचरमोत्कर्षः, तस्या सर्वतोऽधिक वैशिष्ट्यम् । किमिदमध्यात्म नाम ? आत्मान शरीरमधिष्ठित तत्त्वमध्यात्मम् आत्मतत्त्वमित्यर्थः । स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते (गीता VII ३) इत्यस्या भगवदुक्ता अध्यात्मशब्दस्यायमेवार्थः स्वभावशब्देनोक्तः । अस्मादेव आत्मसम्बन्धोत्यस्मिन्नर्थे 'आध्यात्मिक' शब्दस्य निष्पत्तिः । विषयकृत्यर्थेऽव्ययीभावसमासरूपोऽध्यात्मशब्द आत्मनोत्यात्मनो विषये सम्बन्धे इति वाऽर्थमभिधत्ते । एवमध्यात्मवाङ्मयम्, आध्यात्मिकवाङ्मयं च समानार्थकम् । अपि च अध्यात्मज्ञानम् आध्यात्मिकज्ञानमित्यपि समानार्थकम् । इदं ज्ञानमपि आत्मस्वरूपविषयकत्वेन तत्प्राप्तिसाधनविषयकत्वेन च मुख्यतः द्विविधं भवति । साधनमपि कर्म-भक्ति-ज्ञानाष्टाङ्गयोगरूपेण चतुर्विधम् । एव चतुर्विधसाधनविषयक यत्किंचिदुक्तं प्रतिपादितं च तत्तदग्रन्थेषु, तत् सर्वमपि अध्यात्मवाङ्मये परिगणितं भवेत् । एव वैदिकसंहिता, उपनिषदो, रामायण, महाभारत, योगवासिष्ठ, सनत्सुजातीयम्, भगवद्गीता, विष्णुभागवतादीनि पुराणानि, धर्माशास्त्राणि मनुयाज्ञवल्क्यादि-प्रणीता स्मृतयः—एतत् सर्वमध्यात्मवाङ्मये समाविष्टम् । अतोऽतिरिक्तमपि सुबृहत् अध्यात्मवाङ्मयं संस्कृते वर्तते । न्याय-सांख्य-योग-ब्रह्मसूत्रादीनि दर्शनसूत्राणि, नारदशाण्डिल्यादि-प्रणीतानि भक्तिसूत्राणि, योगवासिष्ठ-योगयाज्ञवल्क्यादयो योगविषयका आस्तिक-नास्तिकपरम्परान्तर्गता ग्रन्थाः, दर्शनसूत्राणां भक्तिसूत्राणां च भाष्यादिग्रन्थाः—एतत् सर्वमपि तत्र समाविष्टम् । एतत् सर्वमाश्रित्य परवर्तिकालेषु लिखिता असंख्या स्तुतिग्रन्थाः कर्म-भक्ति-ज्ञान-योगप्रतिपादकाश्च ग्रन्था एतदन्तर्भूताः । नैतावदेव, अद्यावधि सततं विरच्यमाना आत्मविषयका अनेके संस्कृतग्रन्था अपि अध्यात्मवाङ्मयेऽन्तर्गताः । एतदतिरिक्तं काश्मीरशैवदर्शनस्य ग्रन्थाः, चोर्शैवदर्शनस्य ग्रन्थाः, वैष्णवदर्शनानां सूत्रभाष्यादिग्रन्थाः तत्प्रकरणग्रन्थाः अन्ये चानेके आत्म-विषयका तन्त्रागमादिग्रन्थाः—सर्वेऽध्यात्मवाङ्मयेऽन्तर्गताः । एव प्रभूतमाध्यात्मिक वाङ्मयं संस्कृते वर्तते । सम्भवत् एतत्समकक्ष आत्मविषयक वाङ्मयं न कस्मिन्नपि देशे नापि वा कस्याञ्चिद् भाषायामेव वर्तते ।

एवविधस्याप्रतिभस्याध्यात्मिकवाङ्मयस्य कारणमिदमेव प्रतिभाति यद् भारतवर्षे स्वसम्प्रदाया आदिमयुगादेव—प्रारम्भिककालादेव—अस्य मनीषिणामृषिमहर्षीणां मतेनाध्यात्मिकज्ञानमेव सर्वातिशायि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मन्यते स्म । मध्यमपाण्डव प्रति स्वविभूतो वर्णयता भगवता श्रीकृष्णेन सुस्पष्टमुक्त—‘सर्गाणामादिरन्तश्च— । अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहमिति (गीता X. ३२) । ततोऽपि पूर्वमुपनिषद्-वाङ्मयेऽनेकश इदं तथ्यं प्रकाशितम् । मुण्डकोपनिषद् आरम्भ एवास्य ब्रह्मविद्यापरनाम्न्या अध्यात्मविद्यायां माहात्म्यं प्रकटितं भवति— ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्बभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठा मथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ (मुण्डक १.१.१) सर्वासां विद्यानां प्रतिष्ठामाधारभूता ब्रह्मविद्या ज्येष्ठपुत्राय प्राह देवानां प्रथमो ब्रह्मा इत्यस्या एकतेस्तात्पर्यम् । ब्रह्मविद्यामिति पदस्य भाष्यं कुर्वता भगवता श्रीशङ्करेण “ब्रह्मविद्या ब्रह्मण परमात्मनो विद्या, ‘येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्’ इति विशेषणात् परमात्मविषया हि सा । ब्रह्मणा वा अभ्रजेनोक्तेति ब्रह्मविद्या ।” इत्युक्तम् । एवमुभयथास्यां माहात्म्यं प्रकाशयते । सर्वविद्याप्रतिष्ठामिति पदस्य व्याख्यायाम् एव तेनोक्तम्— “सर्वविद्याप्रतिष्ठा सर्वविद्याभिव्यक्तिहेतुत्वात् सर्वविद्याश्रयामित्यर्थः । सर्वविद्यावेद्यं वा वस्त्वनयैव विज्ञायत इति ‘येनाश्रुतं श्रुतं भवति, अमृतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति’ श्रुतेः” । इयं विद्या क्रमेणाङ्गिरसं प्राप्ता । तं विधि-वदुपसद्यं शौनकेन पप्रच्छ ‘कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति उत्तरत्वेन अङ्गिरसोक्तम्—‘द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परां चापरां च । तत्रापरां ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।’ [मुण्डक १.१.४-५] अक्षरपदेन स्पष्टमेव ब्रह्मणो ग्रहणं प्रसङ्गप्राप्तत्वात्, ‘किं तद् ब्रह्म’ इति प्रश्नस्योत्तरं ददतो भगवता श्रीकृष्णस्य ‘अक्षरं ब्रह्म परमम्’ इत्युक्तेश्च । अनेनोपन्यासेन ब्रह्मविद्यापरनाम्न्या अध्यात्मविद्यायां माहात्म्यं सुप्रतिष्ठितं भवति ।

अन्यथाऽपि अस्यां माहात्म्यं प्रकटीभवति । छान्दोग्ये सप्तमाध्यायारम्भे एव मन्त्रविन्नारदो भगवन्तं सनत्कुमारमुपसद्यं ‘अधीहि भगव’ इति होवाच । तं होवाच सनत्कुमार—यद्वेत्यं तेन नोपसीद ततस्तं ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति । स होवाच—ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि । यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं, वेदानां वेद, पित्र्यं, राशिं, दैव, निधिं वाकोवाक्यमेकाग्र्यं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या द्युविद्या नक्षत्रविद्या

सपदेवयजनविद्याम् एतद् भगवोऽध्येमि । सोऽह भगवो मन्त्रविदेवास्मि नान्धविः ।
 श्रुत ह्येव मे भगवद्दृशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति । सोऽह भगव शोचामि । त न
 भगवाञ्शोकस्य पार तारयत्विति । [VI। १ । १-३] अनेन वचनोपन्यासेन आत्मज्ञान
 शोकतारणसाधनतामुक्त्वा श्रुतिस्तस्या माहात्म्य दृटरूपेण प्रकटयति । अस्या एव
 श्रुतेरग्रिमेऽष्टमाध्यायेऽपि “य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशेषे
 विजिघत्सोऽपिपास सत्यक्काम सत्यसङ्कुत्स सोऽन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य ।” इति
 कथनेन तदेव माहात्म्य प्रकाशितं भवति । ‘त दुर्दर्शं गूढमनु—मत्वा धीरो हर्षरतेषां
 जहातीति कठोपनिषदुक्त्यापीदमेव तथ्यं प्रकटं भवति । एवम् अविद्याकामकर्मजननम-
 णादि-सकलदुःखेभ्यो निवृत्तिप्राप्तेरेकमात्रहेतुत्वादेव सर्वविद्यानां प्रतिपत्त्यमिमा ब्रह्मविद्यामात्रं
 भगवान् प्रजापतिर्ब्रह्मेति निष्कर्षः ।

भारतस्येदमाध्यात्मिकचिन्तनमतिमहनीयं वर्तते । नेदं चिन्तनं बुद्धिमात्रकृतं
 प्रज्ञानरूपं, प्रत्युत ‘नाविरतो दुश्चरितात्’ इत्यादि श्रुते सच्चरितानुष्ठानपूर्वक-
 श्रवणमननाद्यनुष्ठानात्मकम् । धर्मापरपर्यायोऽयं सदाचार, धृतिक्षमादमास्तेयधीविद्या
 सत्यादिरूपो भवति । यथा भगवता मनुनोक्तम् ‘धृति क्षमा दमोऽस्ते
 शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्’ इति । वैयक्तिकोऽ-
 धर्मो विश्वस्तरे समष्टिस्तरे वा ऋतनाम्ना प्रसिद्धो वेदेषु परमेश्वरादपृथक् प्रथमसृष्टिरूप
 यस्य ग्लानीं हानीं वा परमेश्वर स्वयमेव तस्य रक्षार्थं, जगति पुनस्तस्य सस्यापनायं
 रामकृष्णाद्येनेकरूपं अस्मिन् जगति अवतरति । गीता^१-भगवनादिपु^२ सुस्पष्टमुक्तमेतत् ।
 वेदोपनिष-दभ्योऽभ्यधिकतरोऽयमाध्यात्मिकचिन्तनविकास इत्यवधेयम् । अतित्रान्तमर्थात्
 दैत्यराजं हिरण्यकशिपुं हन्तुं त्रैलोक्यभयं च हर्तुं स नृसिंहरूपेणावततरेति को न
 जानाति ? नारदं प्रति स्तपिषा प्रजापतिना भगवता ब्रह्मणा कृतमस्य वर्णनमीदृशं
 लभ्यते भागवते—त्रैविष्टपोरुभयहा स नृसिंहरूप कृत्वा भ्रमदधुकुटिददृकरालवक्त्रम् ।
 दत्त्वेन्द्रमाशु गदयाभिपन्नमामादूरीं निषान्य विददार नखैः स्फुरन्म ॥” (भाग. II. ७
 १४) एवमेवातित्रान्तमर्धमर्थात् लोकत्रावणं रावणं हन्तुमिच्छाकुवरो जातस्य राहो
 दशरथस्य पुत्ररूपेणायोध्याया जातो भगवान् रामो मर्त्यरूपोऽपि पदातिरेव सक्तः

१ गीता IV। ८-परिच्छिन्नं माधुना—धर्ममन्वाकर्षणं सम्भवति युगे युगे ॥

२ भागवत II। ३। १-एतन्मनवत्तया निष्ठान् ब्रह्ममन्यन् । यन्मारातेन नृसिं-
 देन निर्दत्तसदयः ।

राक्षसकुलमवधीदिति तथ्य सर्वेषां हिन्दुधर्मावलम्बिना मनसि वरीवर्ति । श्रीकृष्णावतार वर्णयन् प्रजापतिपतिर्ब्रह्मा नारदं प्रति एव वक्ति भागवते—“भूमौ सुरेतरवरूथविमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलयसितकृष्णकेश । जात करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गं कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥” (भाग. II ७ २६) इत्यादि । जगज्जन्मादिकारणं सर्वव्यापकं ब्रह्म कथमधर्मविनाशपूर्वकं धर्मसंस्थापनार्थं मनुजरूपेणावतीर्य स्वविभुत्वप्रभुत्वादिभ्यो विरहितो भवितुमर्हतीत्यादिशङ्काया समाधानार्थं वक्तुं शक्यते यद् यथाऽऽकारेण लघुरपि रविर्वस्तुतो लघुर्नैव भवति यतो हि तस्योदये लोकत्रयस्यान्धकारोऽपयाति, तथैव भगवान् नारायणो भूमावावतीर्णं सन् अविभुत्प्रभुश्च प्रतिभाति यद्यपि, तथापीदमविभुत्वादिकं न वास्तवमपितु मायाकृतम् । इदमपि भक्तान् स्व प्रति आकृष्य तान् अनुगृहीतुमुपकर्तुं धन्यं कर्तुं च तेन स्वीक्रियते । अन्यथाऽचिन्त्यम् अगोचरमयोक्षज ‘नारायण’ मनसाऽपि चिन्तयितुं को नाम पारयति जन ? परिमिताकारे तु रूपगुणाद्याकर्षणं वर्तते एव । स्वामी रामकृष्णपरमहंस स्वानुभूतमेतत्तथ्यमेकदा स्वभक्तान् प्रति प्रकटीचकार । उक्तं तेन—वशी यावत् लघ्वाकारं स्वीकृत्य वशी नैव भवति तावत् तस्या स्वरस्य माधुर्यं नैव आयाति । एवमेव यावत् भूमा अपरिमितोऽपि नृसिंह-राम-कृष्णादिरूपेण परिमिताकारं नैव गृह्णाति, तावत् जगत्सष्टि रूप-धर्म-शौर्यादिगुणा जनसामान्यस्य कृते ग्रहणयोग्या नैव भवन्ति । उक्तभगवता कृष्णेनापि— ‘अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्भावाप्यते’ इति । एव सुस्पष्टं यद् भारतीया आध्यात्मिकचिन्तनधारा उपनिषदादिपर्यन्तमेव विकासमनुबभूव ततः परं चावरुद्धा जाता इत्येया धारणा सर्वथा भ्रान्तिमूला । महनीयतमा अप्येता उपनिषदोऽध्यात्मविषये नान्तिमा शब्दाः । रामायणमहाभारतभागवतादि-द्वारेण सा सततं परिवर्द्धमाना विकासं लभमाना च इदानीमपि अनवरुद्धप्रवाहा वर्तते । धन्येयम् महनीया भारतीयाध्यात्मिकचिन्तनपरम्परा । किन्तु अतत्त्वज्ञा इमा अवरुद्धप्रवाहा विकासविरोधिनी च मत्वा उपेक्षन्ते । अस्या उपेक्षया ते एतत्ताभवहिता आत्मन एव विनाशं कुर्वन्ति ।

अन्याप्येका भ्रान्तिरस्या विषये, सा च इयमेव यदपि वर्तमानजीवनोपेक्षिणी परलोकप्राप्त्यै परलोकप्राप्तिश्च । ‘यतोऽभ्युदय-निश्रेयस-सिद्धिः सा धर्मः’ इत्यभ्युदयनिश्रेयसोभयतस्तस्य साधको धर्मो यस्या चिन्तनपरम्परायाम् अध्यात्मप्रतिष्ठितं अध्यात्ममूलको वा, सा भारतीया चिन्तन-परम्परा लोकोपेक्षिणी कथं भवेत् ? मनुयाज्ञवल्क्यादीनां धर्मशास्त्रकाराणां सुस्पष्टं मतं यद् अध्यात्मज्ञानस्य मानवजीवने

विशिष्ट उपयोग । भगवता व्यासेन जीवने अर्थकामयोर्धर्ममूलकत्वाद् धर्मस्यैव सर्वाधिकाऽऽपेक्षा उद्घोषिता—

‘ऊर्ध्वबाहुर्विरीम्येष, न च कश्चिच्छृणोति मे ।

धर्मादर्थश्च कामश्च, स धर्मं किं न सेव्यते ॥’

यतो हि सर्वसामान्यानां कृतेऽर्थं कामश्च सर्वथाऽपेक्षितौ तौ च धर्मं विना नैव सम्भवतस्तस्मात् तयोर्मूलत्वाद् धर्मो जीवनेऽवश्यमेवाचरणीय इति व्यासवचनस्य तात्पर्यम् । एव धर्मे बलमादधाना चिन्तनधारा इहलोकोपेक्षिणी कथं भवेत् ? तत् सर्वविधो लौकिकोऽभ्युदय समृद्धिश्च अस्या साध्यम् इत्यत्र न कोऽपि सशयः । एव सत्यपि, मोक्षापरपर्यायभूत निश्रेयस अस्या परम साध्यं भवत्येव । एव वर्तमानजीवनस्य लोकस्य चोपेक्षा इत्यस्या य दोषारोपः, स सर्वथा मृपेव ।

नो चेदेव, कथमस्मिन् देशे अध्यात्मज्ञाने चरन्ना काष्ठ गते, तत्समकालमेव लौकिककला-कौशलादीनां, लोकोपयोगिनां गणितज्योतिषकामशास्त्राभ्युद्भादीनां, सर्वभूतहितकारिणा शास्त्राणां, कृषि-गोरक्ष वाणिज्यादीनां सर्वविध सर्वोत्कृष्टश्च विकासः सम्भविष्यत् ? ततो निरुचप्रचमेतत् यदस्माकं भारतीया चिन्तनपद्धतिः सर्वविधमिष्ट साधयितुं सर्वथा समर्था । केवलमस्मिन् सामर्थ्ये अस्माकं दृढो विश्वासोऽपेक्षितः । दृढ विश्वास प्रतीतिं वा विना नास्या आ हिमालयात् कन्याकुमारीपर्यन्तं प्रसृते विशालेऽस्माकं देशे, विदेशेषु चापि पूर्वदेव प्रचारः सर्वथा वाञ्छितोऽपि कर्तुं शक्यते । अतोऽस्मिन् परमपवित्रे सर्वथापेक्षिते च कार्ये वयं सद्य एव बद्धपरिकरा भवेम । एतस्य पूर्वजेष्वपि प्राप्तस्य अनर्घस्य रिक्तस्य प्रचारप्रसारादिद्वारेण सर्वथा सरक्षणमस्माकं सर्वथा पवित्रतमं कर्तव्यम् । एतस्य निर्देशः पूर्वसूरिभिर्विचारकैश्च स्वामिदयानन्द-रामकृष्णपरमहंस-विवेकानन्द-रमणमहर्ष्यरविन्दतिलक-गान्ध्यादिभिः स्वस्वचरितद्वारेण तत्तत्काले कृतः ।

प्राणस्वरूपविमर्शः

मानवशरीरसरचनाया प्राणा सर्वाधिक महत्त्वपूर्णानि तत्त्वानि । जीवनादभिन्ना एते प्रायेण वर्ण्यन्ते, जीवनमेव च सर्वस्व प्राणिशरीरे । यतो यावच्छरीरे प्राणा जीवनं वा तावदेव जगत् सर्वं व्यापाराश्चलन्ति, उपरतेषु प्राणेषु सर्वं समाप्तं भवति, न कोऽपि व्यापारो न वा क्रिया भवति । किन्तु प्राणानामेतेषां विषये नैकमस्य दार्शनिकानां विचारपरिणामः । केषाञ्चित् मतेन वायुरूपा एते प्राणास्तदभिन्ना, अपरेषां च मतेन नैते वायवोऽपितु ततो भिन्नाः । न चाप्येते वायुक्रियारूपाः । पुनश्च केषाञ्चिन्मनीषिणा मतेनैते एकादशेन्द्रियाणां व्यापारा वृत्तयो वा, अपरेषां च मतेन त्रयाणामन्तःकरणानामेव वृत्तय एते । एवमनेकविधा विवादा प्रसृता एतेषां विषये, येन विप्रतिपत्तिश्च सशयो मनसि पदं लभते । एव सति सामान्यरूपेणेयं जिज्ञासा जायते यत् किमेते प्राणाः, किस्वरूपाः, किंवृत्तयः, कुतो वा जायन्ते, उताहो नित्या एते ? एतदर्थं तेऽत्र सूक्ष्मेक्षिकया मीमांसितव्याः ।

अन्तःकरणत्रयस्य सामान्यासामान्योभयविधा वृत्तिः प्रतिपादयता ईश्वरकृष्णेन कनत्रिंशसांख्यकारिकाया^१ प्राणानां वायुत्वेन चर्चा कृता । ते च वायुरूपा षड्ध प्राणा अन्तःकरणानां सामान्या सम्मिता वृत्तिरुक्ता । असांभान्या अर्थात् विशिष्टा वृत्तयो व्यापाराश्च क्रमेण स्वालक्षण्यमर्थात् स्वलक्षणभूतानि सङ्कल्पाभिमानाध्यवसाया सन्ति । एवमीश्वरकृष्णमतेन षड्ध प्राणा वायव एव न ततो भिन्ना ते चान्तःकरणत्रयस्य वृत्तयः । कारिकाटीकाकारो बृद्धवाचस्पतिरपि 'त्रयाणां करणानां षड्ध वायवो जीवनं वृत्तिः, तदभावे भावात् तदभावे चाभावात्' इत्युक्त्वा भूतगतं सिद्धान्तमेव समर्थयति । षड्ध प्राणवायव एव जीवनं, तदेव च त्रयाणान्तःकरणानां सम्मितितमेकं कार्यम् इति कथनस्य तात्पर्यम् । जीवनमर्थात् शरीधारणं कार्यमन्तःकरणानामित्यन्यथापि^२ उक्तं वाचस्पति-मिश्रेण—युद्ध्यहङ्कारमनासि तु स्ववृत्त्या प्राणादितल्लक्षणा धारयन्ति— एव धार्यमपि

१ स्वालक्षण्यं वृत्तिस्यस्य सैषा भवत्यसामान्या ।

सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाश्च वायवः षड्ध ॥

२ द्रष्टव्या, द्वात्रिंशकारिकायास्तत्त्वकौमुदी ।

पृथगुपदेशाद्' इति ब्रह्मसूत्रे वायुतत्सञ्चारभाष्यापत्तिरेकस्य प्राणोऽवधारणाच्च ।" इति । अत्रोद्धृताया प्रश्नश्रुतौ वायु प्राणस्य कार्यमुक्तम् । अतो द्वयोरैक्यस्य कथा दूरेऽपास्ता । किन्तु भिक्षो साङ्ख्यप्रवचनभाष्ययोगवार्तिकयोर्न मर्तव्य वायुप्राणयोर्विषये परिलक्ष्यत । पूर्वमुक्तं यत् साङ्ख्यप्रवचनभाष्ये भिक्षुणा प्राणस्य वायोर्भिन्नत्व प्रतिपादितं साङ्ख्यसूत्रकारिकयोश्चोक्तं द्वयोरैक्यं न प्राधान्येनाधितु प्राणाना वायुवत् सञ्चाराद् गौणदृष्ट्यैव प्रतिपादितम् । एते च प्राणा अन्तःकरणत्रयस्य परिणामभेदा इत्यपि तत्र प्रतिपादितम् । किन्तु योगवार्तिके स 'उदानजयाज्जलपङ्कुकण्टकादिष्वसङ्ग उल्लान्तिश्च (३।३९) इति योगसूत्रस्य 'समस्तेन्द्रियवृत्ति प्राणादिलक्षणा जीवनम्' इति व्यासभाष्यमनुसरन् प्राणान् नान्तःकरणस्य परिणाममपितु एकादशेन्द्रियाणां कथयति— 'जीवननाम्नी सर्वेन्द्रियाणां वृत्ति प्राणनापाननादिरूपेत्यर्थ' इति । किन्तु प्राणस्यान्तःकरणपरिणामत्वमुक्त्वा तस्य रहस्यमुद्धाटयन् भिक्षु (२।३९) साङ्ख्यसूत्रभाष्यमेवमुपसहस्रति—'अतएव लिङ्गरारोममध्ये प्राणानामगणनेऽपि न न्यूनता, बुद्धेरेव क्रियाशक्त्या सूत्रात्मप्राणादिनामकत्वादिति । अन्तःकरणपरिणामेऽपि वायुतुल्यसञ्चारविशेषाद् वायुदेवताधिष्ठितत्वाच्च वायुव्यग्रहरोपपत्तिरिति' । एव भिक्षुमतं स्वतोविरोधेन दूषितं प्रतीयते । एकतस्तु स योगभाष्यमनुसरन् योगवार्तिके प्राणाना सर्वेन्द्रियपरिणामत्व प्रतिपादयति, अपरतः साङ्ख्यसूत्रप्रवचनभाष्ये तेषामन्तःकरणपरिणामत्व कथयति । अन्तःकरणत्रयेऽपि केवलं बुद्धेरेव सूत्रात्मा प्राण इति वा नाम इति तस्याभिमतम् । इमं स्वतोविरोधं परिहर्तुं न कोऽपि प्रयासः परिलक्ष्यते भिक्षो । तेन तस्यैतद्विषयकं वास्तविकं मन्तव्यमज्ञानप्रायमेव ।

प्राणो महत्त्वान्तर्गत इति भिक्षुदृष्टिगमेन समर्थयितुं शक्यत एव । उक्तं हि अहिर्बुध्न्यसंहितायाम्—'महान् नाम महत्त्वमव्यक्तादुदितं मुने । कालो बुद्धिस्तथा प्राण इति त्रेधा स गीयते ॥' (७।८) इति । अस्याभ्यन्तरकरणवृत्तित्वं सर्वेन्द्रियवृत्तित्वमर्थान् बाह्यकरणवृत्तित्वमपि च मुख्यगौणदृष्ट्याश्रयेण तथैव समर्थयितुं शक्यते यथा भिक्षुणा गौणदृष्ट्या तस्य साङ्ख्यप्रोक्तं वायुत्वं समर्थितम् । प्राणो मुख्यतस्तु आभ्यन्तरकरणवृत्ति, शरीराभ्यन्तरे स्थितत्वात् । किन्तु यतो हि आभ्यन्तरकरणेषु बाह्यकरणानि द्वाराणि १

तस्माद् गौणदृष्ट्या व्यासभाष्ये प्रतिपादित भिक्षुणा चानुसृतम् 'समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणदिलक्षणा जीवनम्' इति मन ममर्थायितु शक्यम् ।

प्रदर्शित प्रागस्माभिर्वधा विज्ञानभिक्षुणा न वायुक्रिये पृथगुपदेशादिति वेदा-
नसूत्रस्वारस्येन साख्यमतेऽपि प्राणस्य वायुत्ववायुपरिणामत्वे प्रतिषिद्धे, तत्र प्रतिपादनरूपि
वावस्मत्प्रतिषेधमदान्यापि च प्रत्याख्यतानि । किन्तु तेन साख्ययोगदर्शनयो गौणदृष्ट्या
प्रतिपादित प्राणस्य वायुत्वमित्युक्त्वा सनाधान कृतम् । योगोक्त समस्तेन्द्रियवृत्तित्व च
तस्य बाह्येन्द्रियाणामन्तःकरणद्वारत्वेन समर्थितम् । एव प्रागस्यान्तःकरणवृत्तित्व
वायुभिनत्व च भिक्षोमंतमिति आपाति ।

प्राणस्य वायोर्भिन्नत्व वायुक्रियायाश्च भिन्नत्व तु शङ्कराचार्यस्यापि मत, किन्तु
तस्यान्तःकरणवृत्तित्व न शङ्करस्यापिमतम् । 'न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्' (ब्रह्मसूत्र
२।४।१९) इत्यस्य भाष्य कुर्वता तेनैवमुक्तम्—'न वायु प्राणो, नापि करणव्यापारः ।
कुन् ? पृथगुपदेशात् । वायोस्तावत् प्राणस्य पृथगुपदेशो भवति—'प्रा' एव ब्रह्मणश्चतुर्थं
पादः, स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च' (छन्दोग्य ३।१८।४) इति । न वायुरेव
सन् वायो पृथगुपदिश्येत । तथा करणवृत्तेरपि पृथगुपदेशो भवति, वागादीनि
करणान्यनुक्रम्य तत्र तत्र पृथक् प्रागस्यानुक्रमणान् । वृत्तिवृत्तिमतोश्चाभेदानहि
करणव्यापार एव सन् करणेभ्यः पृथगुपदिश्येत । तथा 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः
सर्वेन्द्रियाणि च । स वायुः (मुण्डक २।१।३) इत्येवमादयोऽपि वायो करणेभ्यश्च
प्राणस्य पृथगुपदेशा अनुसर्तव्याः ।' एव शङ्कराचार्यैरेतेन प्राणो न वायुर्न वा करणानि ।
समस्तानां करणानामेका सम्मितिता वृत्तिः प्राण इति यद् योगभाष्ये एव च
(शङ्कराचार्यव्याख्यानसारेण) साख्येऽपि कथितं, तन्न सम्भवतीति आचार्येणात्रे कथितम् ।
ननु पञ्जरचालनन्यायेनैतद् भविष्यति । यथैकपञ्जरवर्तिन एकादशपक्षिणः प्रत्येक
प्रतिनियतव्यापारः सन् सम्भूयैक पञ्जर चालयन्ति, एवमेकशतैरवर्तिन एकादश प्राणः
प्रत्येक प्रतिनियतवृत्तयः सन् सम्भूयैका प्राणाख्या वृत्तिः प्रविलिप्यन्त इत्याम पूर्वपक्ष
प्रत्याचक्ष्ण आचार्य एव कथयति—'युक्तं प्रत्येकवृत्तिभिरवान्तरव्यापारैः
पञ्जरचालनानुरूपैरपेक्षा पक्षिणः सम्भूयैक पञ्जर चालयेयुरिति । तथा दृष्टत्वात् । इह
तु श्रवणाद्यवान्तरव्यापारोपेना प्राणा न सम्भूय प्राज्युरिति युक्तं, प्रमानाभावात् ।
अत्यन्तविजातीयत्वाच्च श्रवणादिभ्यः प्राणनम्य । तथा प्राणस्य श्रेष्ठत्वाद्युद्घोषेन

गुणभावोपगमश्च त प्रति वागादीना, न करणवृत्तिमात्रे प्राणेऽवकल्पते ।” एव वागादिभ्य एकादशेन्द्रियेभ्य प्राणस्य श्रेष्ठत्वकथनात् अपि च एकादशेन्द्रियाणां श्रवणादीनां प्राणात् सर्वथा विजातीयत्वाद्, न समस्तेन्द्रियाणमेका सम्मिलिता प्राणाख्या वृत्तिरपितु वायुक्रियाभ्यामन्य प्राण इत्याचार्यस्याभिमतम् । यदि प्राण इन्द्रियाणां वृत्तिस्तर्हि वागादीन्द्रियाणामेव प्राधान्य प्राणस्य तु गुणभावो भवेत्, यावच्छ्रुति प्राणस्य ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व प्राधान्य च वागादीनां च गुणभाव कथयति^१ । कथं तर्हि प्राणस्येन्द्रियवृत्तित्वमित्यभिप्राय आचार्यस्य । पुनश्च श्रवणादीनामपरिस्पन्द प्राणश्च परिस्पन्दात्मक एव च तेभ्य प्राणस्य विजातीयत्व सुस्पष्टम् । कथं तर्हि प्राण श्रवणादीन्द्रियाणां वृत्तिर्भवितुमर्हति ? आभ्या महत्वपूर्णकारणाभ्यां प्राणस्य करणवृत्ते पृथक्त्व सिद्धम् ।

किन्त्वन्या श्रुति प्राणस्य वायुत्व कथयति—य प्राण स वायुरिति । अस्या समाधानमाचार्य एव करोति—‘वायुरेवायमध्यात्ममापन्न पञ्चव्यूहो विशेषात्मनाऽवतिष्ठमान प्राणो नाम भण्यते, न तत्त्वान्तर नापि वायुमात्रम् । अतश्चोभे अपि भेदाभेदश्रुती न विरुध्येते’ । आचार्यस्य कथनस्यायमभिप्रायो यत् न वायुमात्र प्राणो न वा वायुभिन्न तत्त्वान्तरम् अपितु वायुभेद एव । देह प्राप्त पञ्चावस्थो विकारात्मना स्थितो वायुरेव प्राण । यथा मृदोऽवस्थाविशेषो घट मृदात्मा, तथा वायोरवस्थाविशेष प्राणो वाय्वात्मा । किन्तु नाय प्राणो वायुमात्र न वाऽन्यो वायुतत्त्वात् अपितु शरीरे प्रतिष्ठितो वाय्ववस्थाविशेष एव । अतएव उभेऽपि भेदाभेदश्रुती सुश्लिष्टे सङ्गते च ।

प्राणस्य प्राधान्य श्रेष्ठत्व चोपरि उक्तम् । किन्तु यथा चक्षुरादीनां जीव प्रति गुणभूतत्वात् जीवस्य च प्राधान्यात् जीव स्वतन्त्र, एव प्राणोऽपि प्राधान्यात् यदि जीववदेव स्वतन्त्रस्तर्हि द्वयोः स्वतन्त्रयोरेकस्मिन् शरीरे एकवाक्यत्व नोपपद्यते, एव विरुद्धानेकदिक्रियतया देह उन्मथ्येत । अस्या शङ्काया समाधानमनन्तर कथितेन सूत्रेण

१ (१) द्रष्टव्या छान्दोग्यश्रुति ५/१/१—प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ।

(२) प्रश्न० ६/४—स प्राणमसृजद् । प्राणच्छ्रुत्वा ख वायुर्ज्योतिराप पृथिवीन्द्रिय मनोऽन्मननादीर्य तपो मन्त्रा कर्म लोका लोकेषु नाम च ।

(३) बृहदा० ६/१/१३—न वै शक्यामस्त्वदृते जीवितुम् ।

क्रियते वेदान्तदर्शने । तच्चेदम्—चक्षुरादिवत् तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः (ब्रह्मसूत्र २/४/१०) । अस्य व्याख्यानं शङ्कराचार्येण स्वभाष्ये एव कृतम्—“तुल्यं प्राणस्य जीववत् स्वातन्त्र्यं व्यावर्तयति । यथा चक्षुरादीनि राज्ञः कृतिवज् जीवस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च प्रति उपकरणानि न स्वतन्त्राणि, तथा मुख्योऽपि प्राणो राजमन्त्रिवज् जीवस्य सर्वार्थकारत्वेनोपकरणभूतो न स्वतन्त्रः । कुत ? तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः । तैश्चक्षुरादिभिः सहैव प्राणः शिष्यत्वे प्राणसत्त्वादिषु । समानधर्मजा च सह शासनं युक्तं बृहद्रथन्तरादिवत् । आदिशब्देन सहतत्त्वाचेतनत्वादीन् प्राणस्य स्वातन्त्र्यनिराकरणहेतून् दर्शयति ।” यथा मन्त्री इतरेषु नैयोगिकेषु प्रधानोऽपि राजानमपेक्ष्यास्वतन्त्रः, एव प्राणोऽपि चक्षुरादिषु प्रधानोऽपि जीवोऽस्वतन्त्रः इति भाष्यकारस्य कथनस्याभिप्रायः ।

पूर्वम् प्राणो न वायुमात्रं न वा वायुभिन्नं तत्त्वान्तरमापि तु देहं प्राप्य पञ्चावस्थो विकारात्मना स्थितो वायुरेव प्राणः इति यदुपस्थापितं सिद्धान्तत्वेन, तद्विषये शङ्केयं जायते यद् यदि वायुविकारात्मना स्थितो वाय्वात्मा प्राणस्तर्हि प्राणस्य वाय्वपेक्षया श्रेष्ठत्वं ज्येष्ठत्वं च श्रुतिषु कथमनेकं कथितम् । पूर्वोद्धृतप्रश्नश्रुतीं श्रूयते ईदृशं ज्येष्ठत्वम्—“स प्राणमसृजत् । प्राणच्छ्रद्धां च वायुज्योतिराप” इत्यादि । तथा छन्दोग्यश्रुतावपि—“प्राणो वायुं ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च” इति । शङ्केयमसमाहितैव तिष्ठति । अस्यां समाधानं प्रश्नश्रुतेः शाङ्करभाष्यात् प्राप्नुं शक्यते । ‘स’ इत्यनेन षोडशवत् सर्वज्ञः सर्वेश्वरः पुरुषः गृहीतः आचार्येण, ‘प्राण’ इत्यनेन च हिरण्यगर्भः सर्वाधिकारी सर्वप्राणिकरणाधारः । भाष्यं त्वोद्देशं प्रवर्तते—“ईश्वरेर्जीवः सर्वाधिकारी प्राणः पुरुषेण सृज्यते । कथम् ? स पुरुष उक्तप्रकारेणोक्षित्वा^१ प्राणं हिरण्यगर्भाख्यं सर्वप्राणिकरणाधारम् अन्तरात्मानमसृजत् सृष्टवान् । ततः प्राणाच्छ्रद्धां सर्वप्राणिनां शुभकर्मप्रवृत्तिहेतुभूताम् । ततः कर्मफलोपभोगसाधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि महाभूतान्यसृजत् ।” अनेन भाष्यसन्दर्भेण सर्वथा सुस्पष्टं यदस्मिन् प्रश्नश्रुतिसन्दर्भे प्राणो हिरण्यगर्भः सर्वप्राणिनां समष्टिभूतः सर्वाधिकारी, न च व्यष्टिरूपः प्रत्येकशरीरगतः प्राणः । हिरण्यगर्भसूक्तेऽपि ऋग्वेदीये ‘हिरण्यगर्भः समवर्ततामे भूतस्य जातः पतिरेव आसीत्’ इत्यादिरूपेणाद्यमेव सर्वेषां प्राणिनां

१ राजः प्रकृत्यः प्राणः तद्वत् ।

२ प्रश्नः ६।३-स ईदृशं कस्मिन्ननुष्ठानं उक्तं पविष्यति, कस्मिन्नां प्रतिष्ठेति ।

पति, सर्वाधिकारी महाप्राण एव स्तुतः । अस्मादेव प्राणात् आकाशवाय्वादीनि महाभूतानि जानानि, न पुनः व्यष्टिप्राणात् यस्तु शरीरगतवायुविकार एव पूर्वमुक्तः । वाय्वादीनां प्रभवस्य हिरण्यगर्भाख्यस्य प्राणस्य वाय्वपेक्षया ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व च एव सुस्पष्टं भवति । अयमेव हिरण्यगर्भः पूर्वोद्धृतेऽहिर्बुध्न्यसहिताश्लोके 'महान्' इति नाम्ना गृहीतः^१ । अयमेव चात्र 'काल इति, बुद्धिरिति, प्राण इति स त्रेधा गीयते' इत्युक्तम् । 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योतिरापश्च पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥'^२ इतिमुण्डकश्रुतावपि प्रश्नश्रुतेरेव विषयो विवृतः । अत्रापि परमाक्षरात् परमेश्वरात् सर्वप्रथमं प्राणस्तदनन्तरं च महाभूतानि सर्वेन्द्रियाणि अन्यानि च तत्त्वानि समुत्पद्यमानानि प्रदर्शितानि, एव निश्चयप्रच समष्टिभूतस्य हिरण्यगर्भमहदादिनामधेयस्य सर्वप्रथमं जातस्य महाप्राणस्य सर्वभूतेभ्यो ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व च । व्यष्टिप्राणस्यापि न सर्वेन्द्रियवृत्तित्वं न वाऽन्तःकरणवृत्तित्वमपितु शरीरगतवायुविकारात्मकमिति हि वेदान्तविदा मनीषिणा मनोयाः ।

१ अहिर्बुध्न्य ७ १८ — महान् नाम महत्त्वव्यक्तादुदितं मुने । कालो बुद्धिस्तथा प्राण इति त्रेधा स गीयते ॥

२ मुण्डक २ ११ १३

ब्रह्मणः स्वरूपं महिमा च

‘द्वे विश्वे वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परं चैवापरा च । उत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सानवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते’ । (मुण्डक १ । ४ । ४-५) परा विद्या तु सा यस्या प्रतिपाद्यमक्षरतत्त्वमेव । एतच्च परममक्षर ‘अक्षर ब्रह्म परममिति’ भगवदुक्त्या ब्रह्मैवास्ति । इदं ब्रह्म देवानां प्रथमात् विश्वकर्तुं क्षरप्रकारतैर्ब्रह्मणोऽपि परममन्त्रं सनातनमक्षरमव्यक्तम् । यथा श्रीमद्भगवद्गीतायां ‘परस्तस्मानु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तान् सनातनः । यः सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तु न विनश्यति ॥’ (८ । २०) इत्याद्युक्तेरपि सुस्पष्टम् । इदमेव सनातनमक्षरं ब्रह्म ‘परं पुरुषः’ इति विवृण्वन् भगवान् श्रीकृष्णः ‘अनन्यया भक्त्याऽयं लभ्यः’ इत्यपि तथ्यं तदनन्तरमेव विवृणोति । —पुरुषः स परं पार्यं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ द्रव्यं (८ । २२) अस्मादेव परमपुरुषादस्मादेवाक्षरान् परमान्मनो निश्चितमपि विश्वं तथैव सम्भवति तत्रैव च लीयते यद्योर्गनाभेस्तन्नत्र कर्मा वा सम्भवन्ति तत्रैव च लीयन्ते । यथा मुण्डके एव स्पष्टीकृतम्—

‘यद्योर्गनाभिः सृजते गृह्णन्ते च

यदा पृथिव्यानिषद्यत्य सम्भवन्ति ।

यदा सन् पुरुषान्केशलोमानि

तदाक्षरान् सम्भवतीह विश्वम् ॥—१ । १२ । १३

आचार्यशङ्करोऽस्य स्रष्टृविषयेऽतिमहत्त्वभूतमेकं तथ्यं प्रकटयन् ब्रवीति यत् ‘यदेतं दृष्टान्तास्तथा विलक्षणं मलक्षणं निमित्तान्तरानपेक्षाद् यद्योक्तलक्षणात् अक्षरं सम्भवति उत्पद्यते’ इति । अस्मात् स्पष्टमेतद्यत् सर्वसामर्थ्यवान् परमेश्वरो जगत् अन्धानेष्ट एवाक्येव सृजति । तैत्तिरीयोपनिषदो भृगुवत्स्याः प्रथमानुवाकेऽपि ठपमन्त्राय पुत्राय भृगवे देवो वरुण इदमेव तथ्यं प्रकाशयति—‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन

जातानि जीवन्ति, यत्प्रयत्यभिसविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति ।' अत्रैतावदेवाधिक
कथितं यदनेनैव ब्रह्मणा सर्वाणि 'जातानि' भूतानि जीवन्ति । अर्थादत्र स्थितान्येव प्राणान्
धारयन्ति सृष्टे स्थितिकाले । प्रलयकाले च इदमेव प्रयन्ति प्रतिगच्छन्ति अभिसविशन्ति,
तादात्म्यं प्रतिपद्यन्ते । इदमेवोपनिषद्वाक्यमाश्रित्य भगवता कृष्णद्वैपायनेन
स्वब्रह्मसूत्रस्यादावेव 'जन्माद्यस्य यत' इति ब्रह्म-लक्षणं विहितम् । श्रीमद्भागवतेऽपि
तथ्यमेतदनेकशः प्रतिपादितम् । यथा श्रीकृष्णावतारे देवक्या स्तुती—

त्वत्तोऽस्य जन्मस्त्वितिसयमान् विभो ! वदस्यनीहादगुणादविक्रियात् ।

त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचरति गुणै ॥

—१०।३।१९

शङ्कराचार्यस्तदनुयायिनश्चेद ब्रह्मणस्तदस्यलक्षणं बुवन्ति । यथा नदीतटे स्थितं
वृक्षैर्नद्या सङ्केतं क्रियते तज्जिज्ञासुं प्रति, तदनुसारं तत्र गतेन तेन च नदीं प्राप्तुं शक्यते,
तथैव ब्रह्मण्यारोपितेन जगज्जन्मादिकाद्येण तत्प्राप्तये तज्जिज्ञासुं प्रति श्रुतम् । सङ्केत
कुर्वन्तीति तेषां तात्पर्यम् । तस्य ब्रह्मणः सच्चिदानन्दात्मकं स्वरूपलक्षणमपि श्रुत्यादौ
अनेकशः कथितं यथा तैत्तिरीयस्यैव भृगुवल्लोतः पूर्वमागताया ब्रह्मानन्दाख्यवल्त्या
आदिपेऽनुवाके एवमुक्तम्—ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेवाभ्युक्ता—'सत्यं ज्ञानमनन्तं
ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्, सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा
विपरिचतेति' (तैत्ति० २।७।१) । पञ्चमे चानुवाकेऽन्ततः 'आनन्द आत्मा' इत्युक्तम् ।
'अनन्तम्' इति यदेन लौकिकसत्यज्ञानादेरस्य वैशिष्ट्यमनन्तसत्यज्ञानानन्दरूपं श्रुति
प्रकटयति । भागवतेऽपि 'सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं स त्वं साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीपः'
इत्यादि प्रकारेण ब्रह्मणः सत्तामात्रत्वं,

'वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शक्यते ॥' (भाग० १।१२।११)

इत्यदिरूपेण च तस्य अद्वयज्ञानरूपत्वं च प्रतिपादितम् । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'
इत्यादिकथनानन्तरमेव 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादिकथनमस्ति, तत्समर्पणं
च 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशं सम्भूतं, आकाशाद्वायुं, वायोरग्निं, अग्नेरापः,
अदम्यं पृथिवीं, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः' इत्यादिप्रकारेण
प्राप्यते ।

यत्स्वरूपलक्षणचर्चायामस्यानन्दरूपता सक्षेपेण चर्चिता, 'तद्विशेषमीमासा ब्रह्मानन्दवत्त्वा अष्टमेऽनुवाके एव प्राप्यते—'भीष्माऽस्माद्वात पवते, भीषोदेति सूर्य । भीष्मास्माद्गन्धर्वश्च मृत्युर्धावति पञ्चम । सैषाऽऽनन्दस्य मीमासा भवति । युवा स्यात् साधु युवाऽध्यायक । आशिष्यो द्रष्टृष्यो बलिष्ठ । तस्येय पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्द । ते ये शत मानुषा आनन्दा, स एको मनुष्यगन्धर्वाणा^१ x x स एको^२ देवगन्धर्वाणामानन्द x x स एक पितृणाम् x x स एक आजानजाना^३ देवानाम् xx स एक कर्मदेवानाम्^४ x x स एको देवानाम्^५ x x स एक इन्द्रस्य xx स एको बृहस्पते x x स एक प्रजापते x x स एको ब्रह्मण आनन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य' । सर्वस्यैवास्य प्रकरणस्यानन्दवत्त्वर्थस्य सक्षेपतः प्रकाशनार्थं मनो भवति—'यतो चाचो निर्वर्तते अप्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन' इति । अस्य नवमानुवाकस्थितस्य मन्त्रस्य भाष्यं कुर्वन् आचार्यरशङ्करः कथयति—'त ब्रह्मण आनन्द श्रोत्रियस्यावृजिनस्याकामहतस्य सर्वेषाणाविनिर्मुक्तस्यात्मभूत विषयविषयिसम्बन्ध विनिर्मुक्त स्वाभाविक नित्यमविभक्त परमानन्द ब्रह्मणो विद्वान् यथोक्तविधिना, न विभेति कुतश्चन निमित्ताभावात् । न हि तस्माद्विदुषोऽन्यद्वस्त्वन्तरमस्ति भिन्न, यतो विभेति । य एव वेद यथोक्तमद्वैतमानन्द ब्रह्म वेद, तस्यात्मभावेन दृष्टे पुण्यपापे निर्वीर्य अतापके जन्मानसरम्भके न भवत ।' एतया विस्तृतचर्चया ब्रह्मण परमानन्दरूपता तद्विदुषश्च ज्ञानिन पुनर्जन्माभाव स्पष्टो भवति । वस्तुतो मनुष्या अन्ये चापि प्राणिन स्वभावत आनन्द सुखमेव वाऽन्विष्यन्ति, यतो हि समेषा मूलमय ब्रह्मानन्द एव ।

सर्वथा निर्गुणत्रय निर्विकार निष्कल निरञ्जन ब्रह्म कथं चतुर्दशलोकात्मकनिखिलब्रह्माण्डनिकायभूतस्य जन्म स्थिति-भङ्गकारण भवतौत्यस्योत्तरमुपनिषत्सु अनेकशोऽनेकधा दत्तम् । 'तस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्' इत्यतिसंक्षिप्तमुत्तरं श्वेताश्वतरोपनिषद् । मुण्डकेऽपि 'यथा सुदीप्तात् पावकाद्विस्फुलिङ्गा सहस्रशः प्रभवन्ते सरुपा । तथाऽक्षराद् विविधा सोम्य ! भावा प्रजायन्ते तत्र

१ मनुष्या सन्त कर्मविद्याविशेषाद् गन्धर्वन्तः प्रान्ता मनुष्यगन्धर्वा ।—शा भा

२ देवगन्धर्वा जतित एव ।—शा भा

३ आजानजा देवा स्मार्तकर्मविशेषतो देवभ्यानेषु उक्ता ।—शा भा

४ कर्मदेवा, ये वैदिकेन कर्मणाऽग्निहोत्रादिना केवलेन देवान्निर्वन्ति ।—शा भा

५ देवा इति त्रयसिंहाद् रविर्भुज ।—शा भा (अष्टौ वयव एकदशरश्मा द्वादशाऽदित्या इन्द्र प्रजापतिरवेति)

त्वेवापियन्ति (मु० २। ९) इत्याद्युक्तम् । पूर्वोद्वर्तनं तिरोयश्रुतिसन्दर्भेऽपि यतो वा इमानीत्यादिना जन्मस्थितिभङ्गकारि ईश्वराख्य ब्रह्मैवेत्युक्तम् । 'तज्जलानिति शान्त उपासीत,' इति शाण्डिल्यविद्यायामपि एवविध ब्रह्मोपास्यमित्युक्तम् । एतस्यैव वर्णन प्रायेण गौतामहाभारतभागवतादिपुस्तकेभ्यः । 'अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्या दिश श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदा । वायु प्राणा हृदय विश्वमस्य, पद्भ्या पृथिवी, ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा' (मुण्डक० २। १। १५) इति, 'यथोर्णनाभिस्तनुनोच्चरेद् यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति, एवमेवास्मादात्मन सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्व देवा सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति' (बृहद० २। १। १२०) इति, 'एतस्य वा प्रशासने गार्गि । सूर्याचन्द्रमसौ विधृता तिष्ठत x x छावापृथिव्यौ x x निमेषा मुहूर्ता x x सवत्सरा विधृतास्तिष्ठन्ति x x । एतस्याक्षरस्य प्रशासने गार्गि । ददतो मनुष्या प्रशमन्ति यजमान देवा दवीं पितरोऽन्वायता' (बृहद० ३। ८। १९) इति चास्यैव महिमा गीत । महाभारते शरशय्यामधिशय्यानेन भीष्मेण कृताया भगवत्स्तुती मुण्डक-बृहदारण्यकयोस्त्रि एतत् सर्वं हृदयावर्जकरीत्या वर्णितम्—

'यस्याग्निरास्य द्यौर्मूर्धा रव नाभिश्चरणा क्षिति ।

सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोत्रे तस्मै लोकात्मने नम ॥

यस्य केशेषु जीमूता नद्यः सर्वाङ्गसन्धिषु ।

कुक्षौ समुद्राश्चत्वारस्तस्मै तोयात्मने नम ॥'

वैदिक संहितासु पुनः,

'एतावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्च पूरुष ।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादम्यामृतं दिवि ॥

चन्द्रमा मनसो जानश्चक्षोः सूर्योऽजायत ।

श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णोदर्यौ समवर्तत ।

पद्भ्या भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकानकल्पयन् ॥'

इत्यादिप्रकारेण परमपुरुषस्य नारायणस्य लोकातिगोमहिमा वर्णितः, प्रपञ्चितश्चायं समस्तेऽय्यनन्तरकर्तृनि सस्कृतब्रह्मस्ये । अयमेव महेश्वरसिद्धिर्गुणैर्गुणैस्तो ब्रह्मविष्णु-शिवरूपेण जगत् सृष्टिस्थितिविनाशकार्यं सम्पादयति विष्णुपरायणस्य ।

'सृष्टिस्थित्यन्तकरणी ब्रह्मविष्णुशिवमभियाम् ।

स सज्ञा याति भगवानेकैव जनार्दन ॥'

इति श्रीमद्भागवतस्य च

‘सत्त्व रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्त्वा परं पुरुषं एकं इहास्य धत्ते ।
स्थित्यादये हस्ति-विरिञ्चिहरेनिसङ्गा, श्रेयासि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः ॥’
(१।३।२३) इति गीतायाश्च
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्
भूतभर्तुं च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णुं प्रभविष्णुं च ॥’ (१३।१६)

इत्यादिवचनानि अस्मिन् विषये प्रमाणम् ।

अस्माद् ब्रह्मणो जीवात्मनो भेदो नैव तात्त्विकः पारमार्थिको वाऽपितु
ध्यावहारिकोऽविद्याकृत एव । तथ्यमिदं श्रुत्यादिष्वनेकशः प्रतिपादितम् । कठश्रुते

अग्निर्यथैको भुवनप्रविष्टो, रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिःश्च ॥
वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।
एकस्तथासर्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिःश्च ।
—(२।२।१९,१०)

बृहदारण्यकस्य ‘नेह नानास्ति किञ्चन’, छान्दोग्यस्य ‘स य एषोऽग्निर्मैतदात्म्यमिदं सर्वं,
तत् सत्यं स आत्मा श्वेतकेतो’ (६।१३।३) श्रीमद्भागवतस्य च,

यथा ह्यबहितो वह्निर्दार्ढ्यैकः स्वयोन्येषु ।
नानैव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् ॥ (१।२।२२)

तथा च

‘स्वयोन्येषु यथा ज्योतिरेकं नानां प्रतीयते ।
योनीनां गुणवैषम्यात् तथाऽपि प्रकृतौ स्थितम् ॥ (३।२८।४३)

इत्यादिवचनान्यपि जीवब्रह्मणो पारमार्थिकभेदमेव समर्थयन्ति । एव पारमार्थिक-
भेदमेव विज्ञाय अनुभूय च जीवो जन्ममरण-वन्धनाद् विमुक्तो भवति, अथवा ‘मृत्यो-
स मृत्युमाप्नोति य इह नानैव पश्यति’ बृहदारण्यकाप्येतज्ज्यतरश्च ज्ञायते । एव
परमात्मनोऽन्येभ्यश्च स्वस्याभेदानुभूतिरेव मानवजीवनस्य सर्वोत्तमं पुरुषार्थं यदर्थं
निखिलापि साधनसम्पत्तिरपेक्ष्यते । एतदेव ससरणानुक्तिर्जायते ।

औपनिषदं ब्रह्म तत्सृष्टिश्च

उपनिषदामिदमित्यौपनिषदमुपनिषत्सम्बन्धि इत्यर्थः । अथवा उपनिषत्सु भवमौपनिषदम् । उपनिषत्सु प्रतिपादितमित्यर्थः । तादृशं ब्रह्म, तेन कृता सृष्टिश्चास्य निबन्धस्य प्रतिपाद्यम् । काश्चेमा उपनिषद्, किस्वरूपाः किनाम्न्यश्च । वेदवाङ्मये चतस्रः सहितस्तदुपरि लिखिता ब्राह्मणाख्य-व्याख्याग्रन्थाश्च प्रामुख्येनान्तर्भूताः । कर्मकाण्डप्रधानानां ब्राह्मणग्रन्थानामेव उत्तरयतिभागाश्चिन्तनोपासनादिप्रधाना आरण्यकसंज्ञकाः । एतेषां चारण्यकानामेव परिशिष्टरूपा उपनिषदो, या उत्कृष्टात्मचिन्तनज्ञानप्रधाना आध्यात्मिकग्रन्थाः । एवं सिद्धान्ततः प्रत्येकोपनिषदः सम्बन्धः कस्याश्चिद् वैदिकशाखाया ब्राह्मणग्रन्थेन सह स्यात् । यथोक्तं मुक्तिकोपनिषदि- एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता इति । एवं प्रत्येकशाखायाः स्वीयं ब्राह्मणमारण्यकमुपनिषच्च भवेदित्यनुमीयते । साम्प्रतमनेका, शाखास्तद्ग्रन्थाश्च कालकवलिताः । फलतोऽवशिष्टानामपि शाखानामेकैकस्या उपनिषदिदानीं नोपलभ्यते, येन शाखाभिः साक्षात्सम्बद्धानामुपनिषदां सङ्ख्या प्रायेण पञ्चदशैव वर्तते । अन्यथा तु विशत्यधिकं शतद्वयं प्राप्तेयं सङ्ख्या साम्प्रतम् । वस्तुतस्तु एता उपनिषदोऽर्वाचीनास्तत्तत्सम्प्रदायानुसारिण्यो मौलिकाभ्यः प्राचीनोपनिषद्भ्यः प्रतिपाद्यविषयादिदृष्ट्या पर्याप्ताभिन्नाः । अतोऽस्य निबन्धस्य कृते तु प्रतिनिधिभूता दशा एव प्राचीना उपनिषदः पर्याप्ताः स्युः । एताश्च ईश-केन-कठ-प्रश्न-मुण्डक-माण्डूक्य-तैत्तिरीय-तरेय-छान्दोग्य-गृह्यदारण्यकोपनिषदः । एतदतिरिक्तं श्वेताश्वतर-मैत्रायणी-नृसिंहतापिन्योऽपि पर्याप्तमहत्त्वमावहन्ति । यथावसरं यथापेक्षं चासामेव प्रतिपाद्यसामग्र्या ब्रह्मणः स्वरूपं संक्षेपेण प्रस्तूयते ।

उपनिषच्छ्रद्धावाच्याया अविद्यातज्जन्यसमस्तानर्थविनाशिन्या विद्याया विषय-भूतस्यात्मतत्त्वस्य ब्रह्मणो वा किं स्वरूपम् ? ब्रह्मविद्याचार्येण यमेन नविकेनेमे अस्योत्तरं ददता एवमुक्तम्—

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमग्न्यवच्च यत् ।

अनाद्यननं महत् परं ध्रुवं निचाप्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते ॥

(कठ १/३/१५)

इति । अत्र ब्रह्म अव्यय व्ययरहितमविनाशि कथितम् । कथमेतत् ? यदि शब्दादिमत्तद् व्येति, इदं तु अशब्दादिमत्त्वादव्ययं नित्यम् । इतश्चापि नित्यम्—अनादि, अविद्यमान आदि- कारणमस्य तदिदमनादि । सर्वमादिमत् कार्यत्वादित्यं स्वकारणे प्रविलीयते यथा पृथिव्यादि । इदं सर्वकारणत्वादकार्यं ततश्च नित्यम् । नैतस्य कारणमस्ति यस्मिन्निदं प्रविलीयेत । अनन्तमिति कथनेनापि इदमेव तथ्यं प्रकटितम् । महतो बुद्धेः परं विलक्षणं, नित्यविज्ञप्तिस्वरूपत्वात् । यथा भागवतेऽपि— ‘वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्’ । सर्वसाक्षि हि सर्वभूतात्मत्वाद् ब्रह्म, यथोक्तम्—

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्प्रा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ (कठ १/३/१२)

ध्रुवः च कूटस्थनित्यः, न तु पृथिव्यादिवदोपेक्षकनित्यत्वमस्य । तदेवम्भूतं ब्रह्म आत्मानं निचाप्य अवगम्य मृत्युमुखात् प्रमुच्यते । अविद्याकर्मकर्मलक्षणात् ससारी जीव इत्यग्रे प्रतिपादयिष्यते । मुण्डकेऽपि अक्षरब्रह्मणोऽस्य समानं वर्णनं प्राप्यते, तच्चेदम्—

यत्तद्रेक्ष्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णं -

मचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादम् ।

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं

यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ (मुण्डक १/१/६)

पूर्वोद्धतकठमन्त्रापेक्षया अत्र केवलं ‘भूतयोनिं’ भूतानां कारणं पृथिवीव समस्तस्य धारणजडमानाम् इत्यादिङ्मुखम् ।

इदं भूतयोनित्वमनन्तरमेव निरूप्यते । सर्वेषां योनिं सर्वेषामात्मभूतमिदमक्षरं परं ब्रह्म धीराः धीमन्तो विवेकिन एव परिपश्यन्ति । यथा च विद्यया ईदृशमक्षरमधिगम्यते सा पयः विद्येति । ‘अथ परा—यथा तदक्षरमधिगम्यते’ (मुण्डक १/१/५) इत्यादि पूर्वमन्त्रतो ज्ञायते ।

किन्तु यद् ब्रह्म आत्मा वा 'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृताकृतात् ॥ अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च' इत्यादि प्रकारेण जिज्ञासितं नचिकेतसा, कथं तस्य भूतयोनित्वं सङ्गतं भवेत् ? मुण्डकेऽस्य प्रश्नस्य समाधानमेव कृतम्—

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च,
यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ।
यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि,
तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥ (मुण्डक १/१/७)

यथा लूता किञ्चिदपि कारणान्तरमनपेक्ष्य स्वयमेव सृजते स्वशरीराव्यतिरिक्तानेव तन्तून् बहिः प्रसारयति, पुनस्तानेव गृह्णते च अर्थात् गृह्णाति स्वात्मभावमेवापादयति, तथैव निमित्तान्तरमपेक्षाद् यथोक्ततत्क्षणात् अक्षरात् वितक्षणं सत्क्षणं च विश्वमिह क्रत्याण्डे ससारमण्डले वा सम्भवति । अनेन सुस्पष्टमेवैतत् सिद्ध्यति यन्निमित्तोपादानोभयमेव कारणमस्य जगतोऽक्षरं ब्रह्मैव । इदमेव चाभीष्टं सर्वासामुपनिषदाम् इति तत्तत्स्थलेभ्योऽन्वेषणीयम् । केन क्रमेणैतत् जगज्जायत इत्यग्रिमयोर्मन्त्रयोरेव वर्णितम्—

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ।
अन्नान् प्रागो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् ॥
यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः ।
तस्मादेतद् ग्रहं नाम रूपमनं च जायते ॥
(मुण्डक १/१/८-९)

अनयोरिदं तात्पर्यं—तपसा अर्थात् उत्पत्तिविधिज्ञानेन भूतयोन्यक्षरं ब्रह्म चीयते, उत्तिपादयिषदिदं जगद् अडकुरमिव बीजमुच्छ्रूयता गच्छति । तत उपचिताद् ब्रह्मण अन्नमव्याकृतं व्याचिर्कीर्षितं साधारणं कारणम् ससारिणामुत्पद्यते । ततश्चाव्याकृतादन्नात् "प्रागो हिरण्यगर्भो ब्रह्मणो ज्ञानक्रियाशक्त्यधिष्ठितो जगदात्मा, तस्माच्च मनः सङ्कल्प-विकल्पसंशयनिर्णयाद्यात्मकम् अभिजायते । तस्मात् मनसः सत्यम् आकाशादिभूतपञ्चकम्, तस्माच्च भूतपञ्चकादण्डक्रमेण सप्त 'लोकः' भूरादयो जायन्ते । तेषु लोकेषु मनुष्यादिप्राणिक्रमेण 'कर्मीणि', कर्मसु च निमित्तभूतेषु 'अमृत' कर्मजं फलं जायते ।

वर्मजस्य फलस्य 'अमृतम्' इति सज्ञा कुत ? यतो यावत् कर्माणि कल्पकोटिशतैरपि न विनश्यन्ति, तावत् तेषां फलमपि न विनश्यति । इममेवार्थमुपसंविहीषुणा ऋषिणाऽनन्दरे मन्त्रे पुनरपि एवमुच्यते—य अक्षराख्य सर्वज्ञ सर्ववित् परमेश्वर, यस्य च विश्वसृष्टि-स्थितिसंहारविषयकज्ञापय तपो विद्यते, तस्मादेव एतत् पूर्वोक्त कार्यलक्षण ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्य जायते । किञ्च, नाम यज्ञदत्तदेवदत्तादिक, रूप शुक्लनीलपीतादिक, अन्न च व्रीहियवादिलक्षण जायते । इदमन्न स्यूत सर्वप्राणिव्यवहारयोग्य पूर्वमन्त्रोक्तात् सूक्ष्मताद् अव्याकृतात् जगतः साधारणकारणात् 'अन्नात्' सर्वथा धिनम् इत्यवधेयम् । सर्वथा सुस्पष्टमेतत् तथ्य यत् समस्तमपि विश्वम्—आ ब्रह्मण स्तम्बादिपर्यन्त निखिल ब्रह्माण्ड—परब्रह्मण परमात्मन परमेश्वराज्जायते । अतएवात्रेऽपि—

दिव्यो हामूर्तं पुन्य सद्वाह्याभ्यन्तरो ह्यज्ञ ।

अप्राणो हामना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः पर ॥

एतन्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

ख वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥

(मुण्डक २/१/२-३)

इत्याद्युक्तम् ।

प्रश्नोपनिषदपि एतदेव वस्तुजातम् 'आत्मन एष प्राणो जायते' (३/३) इत्यादिनोक्तम् । तैत्तिरीयेऽपि भृगुवत्स्या पितर वरुणदेवम् उपदेशार्थमुपसन्नाय भृगवे 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्द्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व, तदब्रह्मेति' (३/१), ब्रह्मवत्स्या च 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकारा सम्भूतः आकाराद् वायुः, वायोऽग्निः, अग्नेरापः, अद्ध्य पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः' (२/१) इत्याद्युक्तम् ।

ऐतरेयोपनिषत् 'आत्मा वा इदमेक एवात्र आसीन्नान्यत् किञ्चन मिषत् । स ईक्षत् लोकान् सृजा इति । स इमांस्तोकानमृजत्' (१।१) इत्यादिकथनेनैव प्रारभते । अत्र 'एक एवात्र आसीत्' इति कथनेनात्मन एकत्वमपि विश्वयोनित्वादधिक कथितं भवति । परमतत्त्वमेकमद्वितीयमिति उपनिषदा महत्त्वपूर्णं सिद्धान्तः । एतच्च सिद्धान्तमूढं मतमनेकशः अनेकत्र प्रतिपादितम् । यथा कटोपनिषदि,

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा,

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो,

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ (कठ २/२/९-१०)

एतदेव 'एतस्मादाम्मन आकाश सम्भूत' इत्यादि तैत्तिरीयोपनिषत्सन्दर्भेऽप्युक्तम् । अत्र ब्रह्मणि आत्मशब्दप्रयोगात् वेदितुरात्मैव ब्रह्म न ततो भिन्नमिति ज्ञायते । अपि च, तत्रैव 'स यश्चाय पुरुषे यश्चासावादित्ये, स एक' (तैत्ति ३/१०/४), ईशेऽपि 'योऽसावसौ पुरुष सोऽहमस्मि' (१६) इत्युक्तम् । बृहदारण्यकेऽपि द्वितीयाध्याये 'अथात आदेशो नेति नेति । न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत् परमस्ति—' (२।३।६) । मधुब्राह्मणेऽपि पृथिव्यप्तेजोवाय्वादित्यचन्द्राकाशादिषु स्थितस्य तेजोमयामृतमयपुरुषस्य, शरीरे स्थितस्य तेजोमयामृतमयपुरुषस्य चाभेदमुक्त्वा तयोर्ब्रह्मत्वमुक्तम् ।

अन्यत्रापि 'स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद, ब्रह्मैव भवति' (मुण्डक ३/२/९) इति । भूम्न परब्रह्मण सुखरूपत्वात् ब्रह्मविदो नित्यसुखरूपमात्मानमनुभवन्ति । इदमैकान्तिकमेकत्वं प्रतिपादितं बृहदारण्यके—'न तु तदिद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं, यत् पश्येत्' (४/३/२३) । अपि च—'स एष नेति नेत्यात्मा' (४/५/१५) । छान्दोग्येऽपि 'एकमेवाद्वितीयम्' (६।२।१) इत्युक्तम् । एव सर्वसूपनिषत्सु ऐकात्म्यमद्वैतं वा सिद्धान्तत्वेन सुप्रतिष्ठितम् ।

औपनिषदो मोक्षस्तदुपायश्च

उपनिषदिति शब्दस्य व्युत्पत्तिप्रदर्शनेन सहस्रशेपेणाधिकारिविषयसम्बन्ध-
प्रयोजनाख्याशक्तत्वात् अनुबन्धा अपि प्रदर्शिता भवेयुर्यतस्तस्माद् व्युत्पत्तिरेव पुर-
स्थाप्यते प्रथमम् । विशरणगत्यवसादनार्थस्य षट्सुधातोऽपनिपूर्वस्य क्विप्प्रत्ययान्तस्य
रूपमुपनिषदिति । शङ्कुराचार्यैरुपनिषच्छब्दस्यार्थं प्रकाशयदिभरेवमुक्तं कठोपनिषद्-
भाष्ये— “उपनिषच्छब्देन च व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवेद्यवस्तुविषया विद्योच्यते ।
केन पुनरर्थयोगेन ? ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णा सन्त उपनिषच्छब्दवाच्या
वक्ष्यमाणलक्षणा विद्यामुपसद्योपगम्य तनिष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषामविद्यादे-
ससारबीजस्य विशरणादिघसनाद् विनाशनाद् विद्या उपनिषदित्युच्यते—‘निचाप्य
तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते’ (कठ १/३/१५) इति । पूर्वोक्तविशेषणान् मुमुक्षून् वा पर-
ब्रह्म गमयतीति ब्रह्मगमयितृत्वेन ब्रह्मविद्योपनिषद् । तथा च वक्ष्यति—ब्रह्मप्राप्तो विरजो भूद्
विमृत्युः’ (कठ २/३/१८) इति । लोकादिब्रह्मजज्ञो योऽग्निस्तद्विषयाया विद्याया द्वितीयेन
धरेण प्रार्थ्यमानाया स्वर्गलोकाप्तिहेतुत्वेन गर्भवासजन्यजराद्युपद्रववृन्दस्य लोकान्तरे
पौनःपुन्येन प्रवृत्तस्यावसादयितृत्वेन शैथिल्यापादनेन अग्निविद्याप्युपनिषदित्युच्यते । तथा
च वक्ष्यति—‘स्वर्गलोका अमृतत्व भजन्ते’ (कठ १/१/१३) इति ।

अविद्यादिससारहेतुर्विशरणादेः सिद्धात्वर्थस्य ग्रन्थमात्रेऽसम्भवाद् विद्याया च सम्भवात् ।
प्रत्यास्यापि तदर्थ्येन तच्छब्दोपपत्तेः, आयुर्वै घृतमित्यादिवत् । तस्माद् विद्याया मुख्यया
वृत्त्योपनिषच्छब्दो वर्तते, ग्रन्थे तु भक्न्येति ।” नो चेत्, तर्हि ग्रन्थाध्ययनमात्रेणैवानर्थनि-
वृत्तिर्भवितुं किन्तु न सा भवति । “एवमुपनिषच्छब्दनिर्वचनेनैव विशिष्टोऽधिकारी
विद्यायामुक्तः । विषयश्च विशिष्ट उक्तो विद्याया पर ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम् । प्रयोजन-
चाम्या विद्याया उपनिषदो वा आत्यन्तिकी मसारनिवृत्तिर्ब्रह्माप्तिरक्षणा,
सम्बन्धश्चैवम्भूतप्रयोजनेनोक्तः ।” ब्रह्माप्तिरक्षणा ससारनिवृत्तिरेव मोक्ष उच्यते, यस्य
पर साधनं ब्रह्मात्मिक्यज्ञान-लक्षणा परा विद्या ब्रह्मविद्या वा उपनिषच्छब्दवाच्येति
पूर्वविवेचनात् सुस्पष्टम् । सर्वासूपनिषत्सु ऐकात्म्यमद्वैत वा सिद्धान्तत्वेन सुप्रतिष्ठितम् ।
अष्टाण्डानन्ताद्वा ब्रह्मैव एकमात्रं वस्तु इति वेदान्तानामुपनिषदा टिङ्गिमयोष । अस्मैव

सत्यस्याज्ञानेन बन्धो, ज्ञानेन मोक्ष । आत्मज्ञानं विना मुक्तिं कथमपि न सम्भवति इति तासां मान्यता । अत्र “ऋते ज्ञानान् मुक्तिरित्यात्मकानि वचांसि सर्वासूपनिषत्सु प्रायशः प्राप्यन्ते । सुष्ठूक्तं मुण्डके—

वेदान्तविज्ञान-सुनिश्चितार्था

सन्ध्यास्ययोगाद्यतय शुद्धसत्त्वा ।

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले

परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ (मु. ३/२/६)

वेदान्तविज्ञानस्यार्थं यत् आत्मा, तन्निश्चयेन सशयविपर्ययरहितज्ञानेन, ‘परामृता’ जीवन्त एव ब्रह्मभूता । ससारिणा ये मरणकालास्तेऽपरान्ता, तानपेक्ष्य मुमुक्षूणां ससारवसाने देह-परित्यागकाले ‘परान्त’ । परान्तकाले देहत्यागसमये ब्रह्मलोकेषु^१ ब्रह्मण्येव परिमुच्यन्ति भिन्नाकाशवन्निवृत्तिमुपयान्ति । यथा घटे भिन्ने नष्टे वा तदुपहितो घटाकाशोऽपि निवृत्तो भवति कारणाभावे कार्याभावात्, तथैवात्मविद्ययाऽविद्याया कृतनिवृत्तौ जीवात्मनो जीवत्वं निवृत्तं भवति, ब्रह्मत्वं बृहत्तमत्वं च प्रकटीभवति घटाकाशस्य महाकाशवत् । इयमेवावस्था मुक्तिरित्युच्यते, परमानन्दरूपा चेय, यतो हि ब्रह्मतैव बृहत्तमतैव सुखरूपा, अल्पता तु दुःखरूपा । यथोक्तं छान्दोग्ये—“यो वै भूमा तत् सुख, नाल्पे सुखमस्ति । भूमैव सुख, भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति” । (७/२३/१) बृहदारण्यके च इदमेव तथ्य “न तस्य प्राणा उक्तामन्ति, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति ।” इति सक्षेपेणोक्तम् । इयमेवोपनिषदुक्ता मुक्तिः । आत्मविज्ञानमेव चास्या आत्यन्तिकमैकान्तिकं च कारणम्—“यश्चायमस्या पृथिव्या तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो, यश्चायमध्यात्मं शरीरस्तेजोमयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा, इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।” (बृहदा. २/५/१)

इदानीमयं महत्त्वपूर्णं प्रश्न उतिष्ठति यदात्मविज्ञानस्य किं कारणं, कथञ्चास्योत्पत्तिः ? बृहदारण्यकोपनिषदं मैत्रेयीब्राह्मणे स्वस्य ब्रह्मनिष्ठ्य पत्नी मैत्रेयी प्रति अमृतत्वस्य साधनं प्रतिपादयता महर्षिर्वाङ्मवत्स्वर्चनात्मनो दर्शनं मुपादध, तस्य च साधनत्वेन श्रवणमनननिदिध्यासनान्यात्मनो उपदिष्टानि—“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यं श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । मैत्रेयि । आत्मनो वा अरे दशनिन श्रवणेन मत्वा विज्ञानेनेदं

१ ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकास्तस्मिन् ब्रह्मण्येव इत्यर्थः ।

सर्वं विदितम्" (२/४/५) । एतानि श्रवणमनननिदिध्यासनानि एवात्मसाक्षात्कारस्यात्म-
दर्शनस्य वाऽन्तरङ्गभूतानि साक्षात्कारणानि । एतद्विषयक-

श्रोतव्यं श्रुतिवाक्येभ्यो यन्तव्यश्चोपपत्तिर्धि ।

मत्वा च सततं ध्येयं एते दर्शनहेतवः ॥

इति सङ्ग्रहश्लोक वेदान्तब्राह्मणे सुप्रसिद्धः । एतेषामपि सम्प्राप्तौ नित्यानित्यवस्तु-
विवेकहामुत्रार्यफलभोगविराग-ज्ञमदिषट्कसम्पत्ति-मुमुक्षुत्वरूप साधनचतुष्टय परम्परया
कारणम् । बहिरङ्गभूतानि एतानि चत्वारि, यतो हि एतैः सम्पन्न एव प्रमाता
श्रवणमनननिदिध्यासनैरात्मज्ञानं प्राप्नु समर्थः । एतच्च समस्तेऽपि उपनिषद्ब्राह्मणे तत्र-तत्र
क्वचिद् विस्तरेण क्वचिच्च सङ्क्षेपेण प्रतिपादितम् । यथा कठोपनिषदि—

नाविरतो दुश्चरिताभ्राशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वाऽपि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयान् ॥ (१/२/२४)

यथा वा बृहदारण्यके—“तदेतत् त्रयं शिषेद् दमं दानं दयामिति” (५/२/३) ।
“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन, एतमेव विदित्वा
मुनिर्भवति । एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति । ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च
वैर्त्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाय भिक्षाचर्यं चरन्ति” (४/४/२२) इति च ।
मुण्डकेऽपि शमदमभ्रद्वातपोभैक्ष्यचयदिरपेक्षा एव प्रदर्शिता आत्मस्वरूपज्ञासुभ्य
प्राथम्ये—

“तप-भ्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये

शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यां चरन्तः ।

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति

यत्रामृतं स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥” (१/२/११)

उपवसन्ति सेवन्ते, विरजा विरजसः क्षीणपुण्यपापकर्माणः । यत्र सत्यलोकादौ ।
अमृतं स पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भः, अव्ययात्मा यावत्-समास्थायी ।
क्रममुक्तिरेवोक्ता । प्रसङ्गतस्तप-आदिकमप्युक्तम् । एव यज्ञादीनि श्रौतकर्माणि ईश-
वरार्पणभावेन कृतानि चित्तशुद्धिं विदधति, शुद्धमेव चित्तं चाञ्चल्यरहितं समाधानयोग्यं

च भवति, समाधानयोग्यतया सम्पन्नेनैव च चित्तेन सूक्ष्मतम आत्मा कथञ्चिदुपासितुं शक्यः । प्रणवे तस्य ध्यानमुपासनं वा सुशक्तत्वात् प्रभविष्णुत्वाच्च सर्वोत्कृष्टमुत्तमं च । सूक्ष्मतमस्य ध्यानार्थं मनसः किमप्यालम्बनमावश्यकं, प्रणवश्च ब्रह्मणः श्रेष्ठमालम्बनमुक्तं कटे—

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ (१/२/१९)

भगवान् पिप्पलादोऽपि जिज्ञासमानाय सत्यकामाय प्रोवाच—“एतद्वै सत्यकाम । परं चापरं ब्रह्म यदोद्भूतम् । तस्माद् विद्वानेतेनैवायत्तनेनैकतरमन्वेति” (प्रश्न ५/२) । परमक्षरं पुरुषाख्यम् अपरं प्राणाख्यं प्रथमजं यत् तदोद्भूतम् एव । अस्य भाष्यं कुर्वता भगवता शङ्कराचार्येणापि उक्तम्—“परं ब्रह्म शब्दाद्युपलक्षणानहं सर्वधर्मविशेषवर्जितमतो न शक्यमतीन्द्रियगोचरत्वात् केवलेन मनसाऽवगाहितम् । ओद्भूते तु विष्णुवादिप्रतिमास्थानीये भक्त्यावेशितब्रह्मभावे ध्यायिना तत् प्रसीदतीत्येतदवगम्यते शास्त्रप्रामाण्यात् । तथाऽपरं च ब्रह्म । तस्मात् परं चापरं च ब्रह्म यदोद्भूतम् इत्युपचर्यते । तस्मादेव विद्वान् एतेनैवात्मप्राप्तिसाधनेनैव ओद्भूताभिध्यानेन एकतरं परमपरं वा ब्रह्मान्वेत्यनुगच्छति । नेदिष्टं ह्यालम्बनमोद्भूतं ब्रह्मणः ।” भाष्यकारस्य कथनस्येदमेव तात्पर्यं यदोद्भूतस्य जपेन, तत्र च ब्रह्मदृष्ट्याधानेन परमात्मा प्रसीदति । अतएव कठप्रश्नमुण्डकमाण्डूक्येति तीर्थीयच्छान्दोग्यबृहदारण्यकादिषु विशेषतो बहुशः अस्य माहात्म्यं प्रतिपादितम् । मुण्डके—

“प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्तत्क्षयमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेद्वद्व्यं शरवत् तन्मयो भवेत् ॥ (२/२/४)

इति । “ओमित्येव ध्यायन्न आत्मानं स्वस्ति व पराय तमसः परतात् ।” (२/२/६) इतिवोक्तम् । प्रकृष्टं नूयते स्तूयते सर्वैरिति प्रणवो ओमित्यर्थः । यथा धनुषि सहितः शरः दूरस्थं लक्ष्यं विध्यति तन्मयश्च भवति, तथैव प्रणवेन ओद्भूतेणाध्यस्यमानेन सस्क्रियमाण आत्मा चित् तदवच्छिन्नं ससारी जीवस्त्वदालम्बनोऽप्रतिबन्धेनाधरे ब्रह्मणि सम्यक् तिष्ठति । एवमधरे लक्ष्ये प्रवेशकारणमोद्भूतः । माण्डूक्येऽपि—“ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं” इति ।

च 'ओमित्येतदक्षरमुद्गोथमुपासीत, ओमिति ह्रुद्गायति' (१/१) इत्युक्तम् । अस्य श्रुतिवाक्यस्य भाष्यं विदधता श्रीशङ्करेण ओङ्कारस्य माहात्म्यं सुष्ठु प्रतिपादितं, तच्चैवम्—
 "ओमित्येतदक्षरं परमात्मनोऽभिधानं नेदिष्ठम् । तस्मिन् हि प्रयुज्यमाने स प्रसीदति, प्रियनामग्रहणे इव लोकः । तदिहेतिपरं प्रयुक्तमभिधायकत्वादयामवर्तितं शब्दस्वरूपमात्रं प्रतीयते । तथा च अर्चादिवत् परस्यात्मनः प्रतीक^१ सम्पद्यते । एव नामत्वेन प्रतीकत्वेन च परमात्मोपासन-साधनं श्रेष्ठमिति सर्वविद्वान्नेष्ववगतम् । जपकर्मस्वाध्यायाद्यन्तेषु च बहुशः प्रयोगात् प्रसिद्धमस्य श्रेष्ठ्यम् ।" अतः कर्माङ्गावयवभूते ओङ्कारे परमात्मप्रतीके दृढामैकाग्र्यलक्षणा मतिः सन्तनुयात् । स्वयमेव श्रुतिरोङ्कारस्योद्गीयशब्दवाच्यत्वे हेतुमाह—
 ओमिति ह्रुद्गायति, ओमित्यारभ्य हि यस्मादुद्गायत्यत उद्गीय ओङ्कार इत्यर्थः ।
 बृहदारण्यक-भाष्येऽपि प्रायेण समानमेव व्याख्यानं कृतं भाष्यकारेण । अस्माद् ब्रह्मोपासनेऽस्य महत्त्वमञ्जसैव ज्ञातुं शक्यते । एवमादित्ये, हृदये, अन्यत्रापि च ब्रह्मण उपोपासनं समस्तेऽपि उपनिषद्वाङ्मये प्राप्यते, किन्तु विस्तरभयात् तत्सर्वं नात्र विव्रियते ।

गीतोक्तः कर्मयोगः

योग उपाय । कर्म एव योग कर्मयोग । यदा कर्म सत्त्वशुद्धिद्वारेण तत्त्वज्ञानस्योपाय सत् ब्रह्मप्राप्तेर्मोक्षप्राप्तेर्वा उपायो भवति तदैव तत् कर्मयोग उच्यते । श्रीमद्भागवते एकादशे स्कन्धे उद्धवमुषदिशन् भगवान् श्रीकृष्ण एव कथयति—

‘योगात्मनो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्तया ।

ज्ञान कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ॥’

इति । एव श्रेय प्राप्तेर्मोक्षप्राप्तेर्वा उपायास्त्रिविधास्तेषु कर्माप्येकम् । यतश्च कर्म सर्वेषा प्राणिना स्वभाव एव अतस्तत् सर्वथा सुलभमपि । उच्यते भगवता श्रीकृष्णेन गीतायाम्—

‘न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म, सर्वं प्रकृतिजैर्गुणै ॥’ (गीता ३ । ५)

अपि च—‘शरीरयात्रापि च ते न शसिद्ध्येदकर्मण’ (गीता ३ । ८) इत्यादि । यदा प्रकृतेर्गुणै सत्त्वजस्तमोभिर्ह्यवशं सन् सर्व एव जनः कर्म कार्यति, यदा कोऽपि क्षणमपि कर्म अकुर्वन् न तिष्ठति, यदा च अकर्मणो मानवस्य शरीरयात्रापि कर्माभावे न सिद्ध्येत्, तदा कर्म करणीयमेवेति निश्चयश्च भगवदुक्त्या । किन्तु भगवत एवेयमप्युक्तिर्यद् ‘यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः’ । (गीता ३ । ९) यज्ञार्थं कृतं कर्मैव मोक्षसाधनं, तदन्यथा कृतं तु बन्धनकारि भवतीत्यस्या पङ्क्तेस्तात्पर्यम् । पूर्वमप्युक्तमेव यत् ज्ञानयोग इव, भक्तियोग इव च कर्मयोगोऽपि मोक्षकारी न बन्धनकारी भवति । एतस्मादिदमायाति यद् यज्ञार्थं कृतं कर्मैव कर्मयोगः कथ्यते, स एव च मोक्षकारी, न सामान्यं कर्म यत् सासारिकजन्तैर्प्रोक्तं कक्ष्यायां सम्पाद्यते ।

अयं कोऽयं यज्ञः किञ्च यज्ञार्थं कर्म इति जिज्ञासा साम्प्रतः स्वभावतः एवोदेति । यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्रेत्याद्यनन्तरमेव अस्या समाधानं स्वयम् भगवतैव सविस्तरं कृतम्, तच्चैवम्—

‘सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ।
 अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्मिष्टकामधुकृ ॥
 देवान् भावयमानेन ते देवा भावयन्तु व ।
 परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यव ॥
 इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविनाः ।
 तैदं तान् प्रदायैष्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स ॥
 यज्ञशिष्टाशिनः सन्नो भुज्यते सर्वकिल्बिषैः ।
 भुङ्क्ते ते त्वद्य पापा ये पचन्त्यान्धकाराणां ॥’
 (गीता ३। १०-१३)

इति । ‘एष यज्ञो सर्वासां प्रजानामिष्टकामधुकृ हे मानवा । अनेन यज्ञेन यूय देवान् भावयत प्रसादयत ते च देवा यज्ञभाविता युष्मध्वमिष्टान् भोगान् दास्यन्ति, एव च परस्पर भावयन्तो यूय सर्वे पर श्रेयोऽवाप्स्यव’ इति सृष्टेर्गर्भा प्रजानतेरुद्देशे उपदेशो वा मनुष्याणां कृते आसीदिति भगवद्वचनेन ज्ञायते । एव तर्हि यज्ञकर्म इष्टानां भोगानां साधक, न पुनरपवर्गस्य मोक्षस्य वा साधक, ब्रह्मप्राप्तिकारक चेति प्रतीयते । किन्वनन्तरमेवोक्तपो रलोकयो^१ स्पष्टीकृतमिदं यत् तत्तदेवतोद्देशेन कृतो द्रव्यत्यागरूपो यज्ञो वेदोपदिष्टकर्मरूपत्वाद् वेदोद्भवः । वेदश्चाक्षरब्रह्म-समुद्भवः । एतस्मान्मूलकारणत्वाद् सवंगत ब्रह्म स्वकार्यभूते यज्ञे निव्य तथैव प्रतिष्ठित, यथा सर्वेषु मृत्तिकाकार्येषु घटशराबोदङ्गनादिषु मृत्तिका, यथा वा सर्वेषु सुवर्णकार्यजातेषु मुद्रिकाकुण्डलादिषु सुवर्णं प्रतिष्ठितम् । पुनः कार्यस्य कारणात्मकत्वात् कारणान्यत्वाद् ‘यज्ञो वै विष्णुरित्यपि श्रुतिषूक्तम् । एव ‘यज्ञायै कर्म’ विष्णवयं भगवदर्थं वा कृतं कर्म तच्च निष्काममेव कर्तुं शक्यम् । अतः सर्वफलेच्छारहित्येन कृतं कर्मैव कर्मयोगः, अयमेव च बन्धनविनोदकारणं स्वरूपोन्मीलको वा । फलेच्छया कृतं कर्म तु बन्धनकारि, यतो हि कृतस्य कर्म-

१ अनन्द भवति भूतनि परम्यदनमम्भव ।
 यज्ञाद् भवति परम्यो यज्ञ कर्ममनुद्भव ॥
 कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्मकर्ममनुद्भवम् ।
 तस्मात् सर्वतो ब्रह्म निव्य यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ (गीता ३। १४-१५)

सिद्ध्यसिद्ध्यो कर्ता सुखी दुःखी च भवति, स्वफलभूतसुखदुःखद्वारेण कर्म कर्तरि नरे
लिप्यते, एव च शुभाशुभस्य तस्य कर्मण फलोपभोगाय स पुनर्जन्म लभते, तत्र च पुन
कर्म करोति यस्य फलत्वेन पुनर्जन्म लभते । एवमस्मादनन्तजन्ममरणपरम्पराभ्यासान^१
कदापि मोक्षो घटते, यथोक्त पञ्चदश्या विद्यारण्येन—

‘कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते ।

नद्यां कीटा इवाकर्तादावर्तान्तरमाशु ते

व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम् ॥’ (पञ्चदशी, १।३०)

इति । इदमप्यत्रावधेयम्—‘देवा अपि विष्णोरशा महात्मन’ इति कृत्वा यदि
तेभ्योऽपि स्वार्थं परित्यज्य स्वेष्टभोगादिकवार्तां विहाय च परार्थभावेन सेवाभावेन वा
द्रव्यत्यागरूपो यज्ञ सम्पाद्येत, तर्हि फले स्पृहाभावात् न किमपि शुभमशुभ वा फल
स दास्यति । प्रत्युत चित्तशुद्धे, सत्त्वशुद्धेर्वा उद्भावक स भवेत् । शुद्धे एव चित्ते
ज्ञानोपदेशग्रहणस्य योग्यता यज्ञकर्तारि उत्पद्यते । तमुपदेश गुरोर्गृहीत्वा, तज्जन्य परोक्ष
ज्ञानम् च मनननिदिध्यासनादिना अपरोक्ष साक्षात्कारात्मकमनुभूत्यात्मक वा सम्पाद्य
कर्ता सकलबन्धनोत्पादकादज्ञानाद्विमुक्तो भवति ब्रह्मरूपश्च जायते । गीताया उपोद्-
घातभाष्ये एतत् सर्वं स्पष्टीकृत भाष्यकारेण शङ्कराचार्येण, तर्त्त्ववम्—‘अभ्युदयार्थोऽपि
य प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो वर्णाश्रमाश्चोद्दिश्य विहित स देवादिस्थानप्राप्तिहेतुरपि सन्
ईश्वरार्पणबुद्ध्याऽनुष्ठीयमान सत्त्वशुद्धये भवति फलाभिसन्धिर्वर्जित, शुद्धसत्त्वस्य च
ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्तिद्वारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निश्चयसहेतुत्वमपि प्रतिपद्यते ।’ ‘यज्ञो
दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्’ इत्यादेर्गीताश्लोकस्य भाष्येऽपि
शङ्कराचार्येणैवमेवोक्तम्— ‘पावनानि विशुद्धिकारणानि, मनीषिणा फलानभिसन्धीनाम्’
इति । एव भाष्यकारस्येदं मन्तव्यं यत् ते एव मनीषिणो ये फलानभिसन्धयोऽफलाकाक्षिणो
निष्कामकर्मकर्तारः कर्मयोगिनः ।

गीतायामय कर्मयोगो योग-बुद्धियोग-समत्वयोगादिभिरपि नामभिर्विध्यते । यथा
‘योग, कर्मसु कौशलम्’ इत्यत्र, ‘समत्वं योग उच्यते’ इत्यत्र च योगशब्देन, ‘दूरेण हावः
कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय’ इत्यत्र बुद्धियोगशब्देन च कर्मयोग एव गृह्यते । ‘समत्वं योग
उच्यते’ इति कथनेन समत्वयोगोऽपि नाम भवत्येव कर्मयोगस्य । अस्य कर्मयोगस्य स्वरूप

भगवता 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि' (गीता २ । ४७) इत्यस्मिन् श्लोके उद्धाटितम् । एतदनुसारं फलार्थं कर्मानुष्ठानं दोषावहम्, यतो हि फलार्थं कृतेन कर्मणा लोकस्य बन्धनमुत्पद्यते, 'यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन' (गीता ३ । ९) इति अग्रे उक्तत्वात् । तस्मात् फलाकाङ्क्षाहित्येन कर्मानुष्ठेयम्, एवमेवानुष्ठितं च कर्म योगोऽर्थाद् भगवत्प्राप्त्युपायो मोक्षप्राप्ते साधनं वा भवति । अपमेव कर्मयोगोऽनन्तरे श्लोके भगवता समत्वमुच्यते—'योगस्य कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय । सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥' (गीता २ । ४८) इति । कर्मणः सिद्ध्यसिद्ध्यो साफल्यवैफल्ययोः समत्वमेव सुखदुःखोपपत्तिहित्यमेव योगः । अयं चाफलाकाङ्क्षया एव कृते सम्भवति । अनन्तर^१ एव श्लोकेऽयं समत्वयोगो भगवता बुद्धियोग उच्यते—'दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय । बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः ॥' (गीता २ । ४९) इति । सिद्ध्यसिद्ध्योर्बुद्धेः सुखदुःखाभ्यामविक्रियमाणत्वमेव, 'दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्मृहः' इति भगवद्बचनानुसारं बुद्धिरेकरूपत्वमेव, अर्थात् तस्याः समत्वमेव बुद्धियोगः । यत् अचञ्चला स्थिरा बुद्धिरेव भगवत्प्राप्त्यर्थं साधनं, तस्या एव भगवत्स्वरूपेणोन्मीलकत्वान् । अतएव बुद्धियोगात् फलहेतुकं कर्म दूरेण ह्यवरमर्थादित्यन्तमपकृष्टं नितरां निकृष्टमुक्तं भगवता । तस्मात् समत्वरूपा अर्थात् साफल्यवैफल्यभ्यामविक्रियमाना बुद्धिरेव सर्वथा समाश्रयणीया श्रेयस्कामेनेत्यनन्तरे श्लोके भगवतोच्यते—'बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदूकृते । तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥' इति । फलेच्छया कृतं कर्म बन्धनकारित्वयुक्तं, फलाकाङ्क्षाहित्येन कृतं तदेव सत्त्वशुद्धिरूपाया ज्ञानयोग्यतायाः सम्पादनेन, तद्द्वारा च क्रमेण ज्ञानप्राप्तिद्वारेण मोक्षकारि । इयमेव च कर्मकर्तुं महत् कौशलं यत् स्वभावतो बन्धनकारि अपि कर्म मोक्षकारि क्रियतेऽनेन बुद्धियोगेन योगेन वा । एव कर्मसु एवाविधं कौशलमेव योग उक्तोऽत्र भगवता । इदमेव गंतोक्तस्य कर्मयोगस्य सुस्पष्टं स्वप्नम् ।

अस्य गंतोक्तकर्मयोगस्य स्मारकं श्रीमद्भगवद्गीतायाः पदार्थपूर्वभाविन्या ईशावास्योपनिषद्, 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि बिब्रीषिषेच्छते समा । एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥' (ईश २) इति वचनम् । अत्र प्रतिपादितं यदिह जीवनेऽग्निहोत्रादीनि

शास्त्रविहितान्येव कर्माणि परार्थं कुर्वन् शतं समा अर्थात् पूर्णं मानवजीवनं जीवितुमिच्छेत्
नरः । 'इतः'— परार्थकर्मानुष्ठानात् अन्यथा— प्रकारान्तरं न वर्तते येन त्वयि नरे कर्म न
लिप्यते, येन त्वं कर्मफलविमुक्तो भवेरिति तात्पर्यं श्रुतिवचनस्य । एव कर्मयोग एवास्यापि
प्रतिपाद्यविषयः ।

गीतोक्तो ज्ञानयोगः

पद्मनाभस्य भगवत श्रीकृष्णस्य श्रीमुखान्निमुताया श्रीमद्भगवद्गीताया सर्वाधिकचर्चितौ विषयौ कर्मयोगज्ञानयोगौ । अष्टादशाध्यायिन्या गीताया प्रथमपटके प्राधान्येन कर्मयोग, अन्तिमपटके च ज्ञानयोगश्चर्चितः । भक्तिरनयोर्द्वयोरन्तरेऽपि समाविष्टा, अथ चाभ्या पृथक् शुद्धा भक्तिरतिविनाम्ना अमिश्रितरूपेणापि वर्तते । मध्यपटकेऽस्य भक्तियोगस्य चर्चा । एव कर्मभक्तिज्ञानयोगाख्यास्त्रयोऽपि ब्रह्मशास्त्रेयोंगा उपाया (साधनानि) वाऽत्र सविस्तरं चर्चिता । इयं चर्चा न केवलमर्जुनस्यैव कृतेऽपितु तत्सदृशानामन्येषां च कर्तव्याकर्तव्येषु भूतानामनेकेषां मानवानां कृते । कर्मयोगो गीताया क्वचिद् योगनाम्ना यथा 'एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमा शृणु । बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ । कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥' (गीता २ । ३९) क्वचिन् समत्वनाम्ना यथा 'योगस्य कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय । सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥' (गीता २ । ४८), क्वचिद् बुद्धियोगनाम्ना, यथा 'दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय । बुद्धौ शरणमन्दिच्छ कृपणा फलहेतव ॥' (गीता २ । ४९), क्वचित् मदर्थकर्मनाम्ना, यथा 'मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि', क्वचित्त्व मत्कर्मनाम्ना, यथा 'मत्कर्मकृन्मत्परमो मदभक्त (११ । ५५) इत्यादिप्रकारेणानेकश उल्लिखितो व्याख्यातश्च । भक्तियोगोऽपि 'मय्यासक्तमना पाय योग युञ्जन् मदाश्रय' (गीता ७ । १), अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना' (गीता ७ । ८), 'अनन्यचेता सतत यो मा स्मरति नित्यशः' (गीता ७ । १४) 'सतत कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढप्रता । नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥' (९ । १४) 'पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति' (९ । २६) 'ममना भव मदभक्तो मद्याजो मा नमस्कुरु । मामेवैर्ष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण ॥' (९ । ३४), 'मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन् परस्परम् । कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥' (१० । ९), 'नमः पुरस्तादथ पृच्छस्तं नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व' । (११ । ४०) 'भक्त्या त्वन्नन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥' (११ । ५४) 'मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय' (१२ । ८) इत्यादिप्रकारेणानेकशो वर्णितः । ज्ञानयोगः कर्मभक्तियोगाभ्या सह

तत्पर्यवसानरूपेण तत्र तत्र कथितोऽपि प्राधान्येन स्वतन्त्रतया वाऽनेकशो वर्णितो व्याख्यातश्च ।

तृतीयाध्यायस्यारम्भ एव 'लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन साङ्ख्याना कर्मयोगेन योगिनाम् ॥' (गीता ३ । ३) इति यदुक्त भगवता, तत् पूर्वं द्वितीयाध्याये उक्तौ ज्ञानकर्मयोगौ परामृशति । ज्ञानयोग प्राधान्यतः द्वितीयाध्यायस्य द्वादशश्लोकादारभ्य पञ्चविंशश्लोकपर्यन्तं विवृतो वर्णितो वा कर्मयोगश्च चत्वारिंशश्लोकादारभ्य त्रिपञ्चाशश्लोकपर्यन्तं निरूपित । इमावेव लक्ष्यीकृतौ भगवता एकोनचत्वारिंशे श्लोके—

‘एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु ।

बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि ॥’ (२ । ३९)

अर्थात् साङ्ख्ये साङ्ख्ययोगे ज्ञानयोगे वा एषा बुद्धिस्तेऽभिहिता योगे कर्मयोगे तु इमा बुद्धिमग्रे वक्ष्यमाणा शृणु, यया बुद्ध्या युक्तस्त्व शुभाशुभकर्मजात फलभोगबन्ध परित्यक्तु समर्थो भविष्यसि ।

द्वितीयादावुक्तस्य ज्ञानयोगस्य स्वरूपं भगवद्वचनादीदृशं तिष्ठति—

‘न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा ।

न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम् ॥

अविनाशि तु तद् विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति ॥

य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय ।

अजो नित्यः साक्षरः सत्त्वोऽप्यस्य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥

एशा वचनाना सार सधेपेर्णतावदेव यत् देहो पृथक् देहोऽनित्यो जन्म-मृत्युभाग्
 देहो पुनर्नित्यो जन्मजराव्याधिमृत्युरहितः । न चायं देहो देहधर्मेरेन्द्रियादिधर्मैर्वा कथमपि
 कदापि सम्पृक्तो भवति । अयं न केवलं नित्योऽपितु सर्वव्यापकः, न देहाद्यादौ
 परिच्छिद्यतेऽपितु आकाशवत् सर्वगतः । एव देशकालाद्यनवच्छिन्नश्चिद्रूपोऽयमात्मा देहेन
 सह देहोवामाति, देहवानिव सस्यते । अतो देहे शस्त्रादिभिर्हन्यमाने आत्मानमेव हन्यमानं
 मन्यते । किन्तु नायं हन्यते, देहे छिद्यमानेऽपि नायं छिद्यते । वस्तुतो अमरत्वाप्रायः प्रियदे,
 न वा जायते । य एव जानाति, स स्वमरणभयात् अन्यमारणपापाच्च मुच्यते । तस्माद्
 मरणमारणभयाच्छून्यं 'युध्यस्व भारत' इति भगवताऽर्जुनं सम्बोधितम् ।

सूक्ष्मेक्षिक्या विचारे कृते प्रतिपादितं यत् द्वितीयाध्यायोक्तोऽयं ज्ञानयोगः साध्यानां
 पुरुषप्रकृतिविवेकख्याते सत्त्वगुणधान्यताख्यातेर्वा न कथमपि भिद्यते । प्रकृतिपुरुषौ
 द्वावप्यनादौ नित्यौ च । किन्तु पुरुषश्चेतनः प्रकृतिश्चाचेतनः, पुरुषो निर्गुणोऽतएव च
 निर्विकारोऽपरिणामी वा, प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका अतएव च परिणामिनी । एव द्वयोर्भेदो
 विवेकः पार्यक्यं वा निरचरचम् । परिणामिन्याः प्रकृतेरेव सम्भवन्ति सर्वे विकाराः । तस्मात्
 सर्वमेव भूतभौतिकञ्च नमपि जडमचेतनं वा, विकारित्वादनित्यं च ।
 देहेन्द्रियमनोऽहङ्कारबुद्धयोऽपि प्रकृतेः कार्यत्वात् अनित्या, निर्विकाराश्च नित्याः पुनर्षादा-
 त्मनो वा सर्वथा विविक्ता भिन्नस्वरूपा वा । गीतायाः ज्ञानप्रधानस्य तृतीयोदकाण्डस्य आदिम
 एवाध्याये त्रयोदशश्लोके एतन् सर्वमेतावत्समष्टिरूपेण निरूपितं यत् साङ्ख्ययोगाख्यस्य
 गौतमज्ञानयोगस्य साङ्ख्यदर्शनोक्तान्मद्भान्त्ये न मरायतेतोऽपि कस्याप्युद्भवति ।
 एव तत्रोक्तम्—

‘प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादौ उभावपि ।

विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिमम्भवान् ॥

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिमज्जते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुमज्जते ॥

पुरुषः प्रकृतिन्यो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् ।

क्वाणं गुणमद्भोऽयं मदमदोनिजन्ममु ॥’

—गीता १३/ १९-२१

इति । गीताया एषु श्लोकेषु साङ्ख्यदर्शनम्यैवाध्यात्मज्ञान प्रकृतिपुरुषविवेकपर सङ्क्षेपेण प्रतिपादितम् । गीतोक्तज्ञानयोगस्य प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानात्मकमतत् प्रथमसोपान प्राचीनसाङ्ख्यदर्शनादेव गृहीत स्याच्चद् भगवता तर्ह्यस्य तत एव साङ्ख्ययोग इति नाम भगवता कृत भवेदिति सम्भावना ।

किन्तु गीताया भगवतोक्तमिदं ज्ञान न साङ्ख्यशास्त्रीयाध्यात्मज्ञानमात्रमिति निश्चितम् । इदं तथ्य मनसि नित्य धृत स्यात् न च कदापि विस्मरणायम् । प्रश्नोऽयमिदानीमुत्तिष्ठति यद् भगवतोपदिष्टमेतज् ज्ञान साङ्ख्यदर्शनाक्ताज् ज्ञात् कियताशेन केन रूपेण वा विशिष्यते । अस्य समाधानं विस्तरेणोपलभ्यत गीतायास्त्रयोदश पञ्चदशाष्टादशाध्यायेषु । त्रयोदशाध्यायस्यैकादशे श्लोके 'अध्यात्मज्ञाननित्यत्व तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति श्रोतम् इत्याद्युक्तम् । तत्र अध्यात्मज्ञान आत्माऽनात्मनोर्विवेकज्ञान तस्य नित्यत्व सदैव उपस्थितत्वम् । तत्त्वज्ञान स्यार्था विषयस्तत्त्वज्ञानार्थं ब्रह्म पुरुषोत्तमं वा तस्य दर्शनं साक्षात्कारस्तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतस्मात्सपष्टमेतत् तथ्य यद् गीताक्तज्ञानस्यैका धू साङ्ख्यदर्शनाक्त आत्मा पुरुषो वा । अन्या च धूर्वेदान्ताक्त ब्रह्म । नेदं ब्रह्म साङ्ख्यदर्शने कुत्रापि श्रोतम् । ज्ञानस्यास्य विषय विवृण्वता भगवता अर्जुन प्रत्यवमुक्तम्—

‘ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।

अनादिमत् परं ब्रह्म न तत् सन्नासदुच्यते ॥

सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमत्स्रोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥

सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुण गुणभोक्तु च ॥

बहिरन्तश्च भूतानामवर चरमेव च ।

सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं शसिष्णु प्रभविष्णु च ॥

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसं परमुच्यते ।

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥’

एषु श्लोकेषु विवृतमुन्मीलितं च ब्रह्म तदेव यद् वेदोपनिषत्सु वेदान्तशास्त्रीयग्रन्थेषु च अनेकशो निरूपितम् । ब्रह्मैतत् रूपतो निर्गुणमपि सृष्ट्याद्यर्थं सगुणम्, सूक्ष्मत्वाद् अविज्ञेय, दूरस्थ चापि अन्तरङ्गत्वेन भगवत्स्य सर्वेषु प्राणिषु विभक्तमिव स्थितमपि वस्तुतोऽविभक्तम् । साङ्ख्यस्य पुरुषस्तु नैक अपितु असङ्ख्य एव ।

वेदान्तसूत्रे 'जन्माद्यस्य यत्' इति यद् ब्रह्मतत्त्वमिदं तदेवात्राप्यनुसृतम् । स एव परमेश्वर, पुरुषोत्तमो वा सृष्टिकाले जगत्सृष्ट्यर्थं रजोगुणोपहितः प्रभविष्णुर्वह्ना भवति, स्थितिकाले तस्य पालनार्थं सत्त्वगुणोपहितो भूत-भर्ता विष्णुर्भवति, संहारकाले च विनाशार्थं तमोगुणोपहितो अक्षिण्ण रुद्रो भवति । एव स एकोऽपि त्रिधा भवत्यनेकधा भवति । अयमेव परमात्मा अव्यभिचारिण्या भक्त्या तत्त्वज्ञानस्य विषयः सन् ज्ञानगम्यो ज्ञेयश्चाच्यते । नित्यबोधरूपत्वात् स एव ज्ञानमप्युच्यते । अस्यैव तत्त्वज्ञानेनामृतत्वप्राप्तिर्जन्ममरणानादिवन्धनान्माक्षप्राप्तिर्वा भवतीति तथ्य 'यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते' इत्युक्त्वा प्रकटितं गीताकारेण । सम्पूर्णं पञ्चदशाध्यायोऽस्यैव पुरुषोत्तमस्य परमात्मनः स्वरूपनिरूपणपरत्वात् पुरुषोत्तमयोग उक्तः । एव च शान्तितामार्थमस्यैवेश्वरस्य शरणप्राप्तिरुपदिष्टा गीतोपसहारे भगवता श्रीकृष्णेन—

‘ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

धामयन् सर्वभूतानि यन्त्रास्तृणानि मायया ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तन्त्रसादान् परा शान्तिं स्थानं प्राप्यमि शान्तिवन् ॥

मन्त्रना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेव ध्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः ॥’

—गीता १८।६१, ६२, ६५, ६६)

एवमयं गीतायां भगवदुपदिष्टो ज्ञानयोगः सम्भवेण स्वल्पतः प्रकटोक्तः ।

मनुष्यजीवनस्य सार्थकता

इह जगति मनुष्ययोगी, तत्राप्युत्तमकुले जन्म, सता सद्गुरुं सर्वथा दुर्लभाविति वदता केनापि कविना यदुक्तम्—

‘संसारसागरमिमं भ्रमता नितान्तं
जीवेन मानवभवः समवापि दैवात् ।
तत्रापि यद् भुवनमान्यकुले प्रसूति
सत्सङ्गतिश्च तदिहान्यकवर्तकीयम् ॥’

इति, तत् सर्वथा सत्यम् । विगतजन्मनामसख्यपुण्यैरेव मानजन्म प्राप्यते, तत्रापि विद्यावृत्तादिविभूषिते कुले जन्म कस्यचिद् विरलस्यैव महात्मनो जायते । उक्तं हि भगवता गीतायाम्—

‘प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीं समः ।
शुचीना श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥’ (गीता ६:४१-२)

उच्चकुले तपस्विनामेव जन्म जायते, ‘आकरे पदारागाणां जन्म काचमणे कुत’ ? सता महात्मना सद्गुरुचापि प्रभूततपस एव फलम् । तस्मादेव एतत्त्वयस्य प्राप्तिरन्यकवर्तकीयन्यायेनैव भवतीति दिव्यदृष्टिना कविना उक्तम् । कथनस्येदमेव तात्पर्यं यदुर्लभ मानवजन्म सर्वथा सार्थक सम्पादनीय, नेदममूल्य जीवन व्यर्थमेव नेयम् । उक्तं हि सूक्तिप्रियेण भारविणा—

‘स पुमानर्थवज्जन्मा यस्य नाम्नि पुर स्थिते ।
नान्यामङ्गलिमध्येति सङ्ख्यायामुद्यताङ्गुलिः ॥
गुरून् कुर्वन्ति ते वश्यान्वर्था तैर्वसुनरा ।
येषां यशासि शुभ्राणि हेपयन्तीन्दुमण्डलम् ॥’

इति । तस्मात् सर्वगुणसम्पन्नमात्मानं तर्तुं प्रयत्नेन मानवो येन स्वधवलवशमाः स्व म्भीय
कुलं स्ववश्याश्च ममुनयेत् । गुणा एव पूजास्थानं गुणिध्विति सदैव श्रमणीयम् । के ते
गुणा कर्माणि च ये सर्वदाऽभिलषणीया वैश्च मनुष्यस्तद्गुणदेशश्च प्रख्यातपरात्मो
भवन्ति ? एषा मांभासा अस्मत्पूर्वजैर्मनीषिभिः कविभिराचार्यैरचानेकरा कृता वर्तते
ज्ञानस्याक्षय्यमागच्छते सम्स्कृतवाङ्मये । अतस्तत् एव केचिन् प्रमुखा गुणा कर्माणि
शुद्धिपत्तेर्यमनुष्यो मनुष्यो भवति यैस्तस्य मानवगोनी जन्म सार्धक भवति ।

सर्वप्रथमं तु भगवतो मनोन्तस्मिन्नुपदेशोऽवधानं देयं यत्नेन मामान्यत्
नमस्तर्कमविषये दत्तं स्वप्रजानां कृते । उक्तं तेन—

‘यत् कर्म कुर्वन्तोऽस्य स्यान् पणितोषोऽन्नरात्मन् ।

तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥’

इति । एवविधमेव कर्म एतादृश एवाचारा मनुना धर्म इत्युक्तं । धर्मस्य पञ्चप्रमाणेषु
स्वमनसः परितोषोऽर्थात् स्वात्मनस्तुष्टिर्गर्भ एवमिति भगवता मनुनाऽन्यत्रोक्तम्—
‘वेदाऽखिला धर्ममूलं स्मृतिगोले च नृदिदम् । आचाररचेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥’
इति । नहि यत्नं कर्मणाऽचरणं वा मन उद्विजत तत्तं कथमपि साधुः । जीवननिर्वाहहेतो-
र्धनादिकस्य महती अपेक्षा सर्वेषामनन्तस्मिन्नात्मवृत्तिर्गोहो वा सर्वसामान्यानां भवति ।
इयमासक्तिरस्मा मोह एवोचित्वाणीचित्तविवेकं मनुष्यस्य हरति येन स परस्मादिक
परधनापहरणादिकं च पापमधर्मं वाऽचरति । अतएवोक्तं भारविणा किराते—

‘अभिद्रोहेण भूतानामर्थयन् गन्तव्यं श्रियः ।

लुब्धान्निव माधूनामाश्रमेति पात्रनाम् ॥’

इति । चागक्रयेनासीदृश्येव नीतिनिर्धारिता स्वग्रन्थेषु—

‘अन्यत्नेनेन ये ह्यर्था धर्मव्यातिक्रमेण च ।

शत्रूणां प्रणियतेन ते ह्यर्था मा भवन्तु मे ॥’

इति । अर्थादिकविषये यत्नं स्वाभाविकमाकर्षणं मानवमनसो यश्च मोहमृग्यं, स यदि
प्रयत्नपूर्वकं जीयेत कथञ्चित्तिर्हि पापस्याधर्मस्य वा विरुद्धं क्रियमाणं सद्गुणं प्रापेत् इति
एवेति मन्येत । एतन् सर्वं धनसम्पत्तादिकं तु भोगलङ्घ्यार्थमेव, ते च भोगाः मासात्किं
सर्वं एव क्षणभङ्गुराः । उक्तं भारविणा किरातार्जुनीये काव्ये—

‘श्वस्त्यया सुखसंवित्ति स्मरणीयाऽधुनातनी ।

इति स्वप्नोपमान्मत्वा कामान् मा गास्तदङ्गताम् ॥’

इति । एव विचारणापरं पुरुषं क्रमेण विवेके उदीयमाने धनसम्पदादिषु तैः प्राप्तव्येषु विषयभोगादिषु चासङ्गं दूरीकर्तुं समर्थो भवेत् । धर्माचरणस्य कृते इदं सर्वतोऽधिकं महत्त्वपूर्णम् । अयमेव सता मार्गः । इममनुसृत्य यत्किञ्चिदपि लभ्येत तदेव बहु मन्येत । यथोक्तम् ‘अनुसृत्य सता वर्त्य, यत् स्वल्पमपि तद् बहु’ इति । तच्च स्वस्योपयोगे आनयेत्, परेभ्योऽप्यर्थिभ्यो यथाशक्ति दद्यात्, यतो हि श्री कदर्यस्य निष्फला । दानेनैव धनस्य शोभा, तेनैव च मनुष्यः स्वीयं सहजं लोभाख्यम् नरकस्य द्वारं जयेत् ।

मानवजीवनस्य सार्थक्यं विदधदपरोऽपि एको गुणो यो दयाऽऽनृशस्यादिभिर्नाभिर्बोध्यते । ‘आनृशस्य परो धर्मः’ इति महर्षिणाऽऽदिकविना वात्मीकिना प्रोक्तम् । ‘आत्मौपम्येन सर्वत्र दया कुर्वन्ति साधवः’ इत्यनेनोक्तम् । सर्वे एव जीवात्मानं एकस्यैव परमात्मनोऽंशा रूपाणि वेति विचारे मनसि उदिते परत्वभावेनानुदिनं क्रियमाणोऽत्याचारे नृशसता कठोरतादि कथमपि कर्तुं न शक्यते । यस्य जनस्य मनसि दयाभावो नैव वर्तते, यः परस्योत्पीडनकृता व्यथा नैव जानाति, स पापाणहृदयकेन लक्षणेन मानवो वक्तुं शक्यते । ‘आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेद्’ इति स्मार्तं वचनं धर्मसर्वस्वम् प्रकटयति । यदि ताडनेन स्वस्य पीडा जायते तर्हि तेनान्येष्वपि सर्वं भवेदिति विचार्य परपीडनाद् विरमेत् । पुराणकृतो भगवतो व्यासस्य सर्वपुराणप्रोक्तमुपदेशं साररूपेण सङ्गृह्यता केनाप्युक्तम्—

‘अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥’

इति । परस्योपकारात् नाधिकतरं पुण्यं, परपीडनाच्च नाधिकतरं पापं किञ्चिद्वर्तते इति तात्पर्यम् । तस्मात् परपीडनं परित्यज्य परोपकारमेव सर्वथा विदधीत, क्रूरताविशसना^१द्याचरणं हित्वा सर्वेषु दयां कुर्यात् । तेषां हितमेव मनसा वाचा कर्मणा चाचरेत् । जीवनं सार्थकं कर्तुमेतस्मादधिकतरं गुरुतरं वा नान्यन् किमपि कर्म प्रभवति । अनेन दयेत्यपरनामधेयेनानृशस्येन क्रोधाख्यं स्वीयं महारिपुं जेतुं श्रयतेव मानवः । यतो

हि लोभ इवाय क्रोधोऽपि नरकस्य द्वारत्वात् महारिपुर्भनुष्यस्य । उक्तं हि भगवता गीताया यन्—

‘त्रिविध नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मनः ।

काम क्रोधमनया लोभस्तस्मादेतन् त्रय त्यजेत् ॥’ (गीता १६.२१)

तत्र लोभस्य मनुष्येषु प्राधान्यात् सर्वप्रथमं तस्यैव प्रतीकार उक्तोऽस्मिन् निबन्धे । क्रोधस्यामुरेषु प्रायस्त्वात् मनुष्येष्वपि च प्रकामं विद्यमानत्वात् तदनन्तरं प्रतीकार उक्तः । इदानीं देवेषु प्रायस्त्वात् मनुष्येषु असुरेष्वपि च सुतरां विद्यमानत्वात् महारिपोर्नरकद्वारस्य कामस्यापि प्रतीकारो वक्तव्यः । तं विना मानवजीवनं न सर्वथा सार्थकं भवेत् ।

वस्तुतस्तु क्रोधस्यापि मूलं काम एव यथोक्तं गीताया ‘कामान् क्रोधोऽभिजायते’ इति । तस्मात् क्रोधस्य परिहारार्थं कामस्यापि परिहारोऽपरिहार्यः । ‘अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः’ इत्येव पृष्ठोऽर्जुनेन भगवान् श्रीकृष्ण एवमाह—

‘काम एष क्रोध एष रजोगुण-समुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहन्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥

तस्मान् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

पाप्मानं प्रजहि ह्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥’

(गीता ३.३७, ४०, ४१)

इति । एव भगवान् करुणावरुणात्मनोऽतिकृपया रजोगुणसमुद्भूतं कामं क्रोधसहितं पापस्य कारणमकथयत् । अपि च, एतस्य परिहारोपायमपि कथितवान् । यतो हि इन्द्रियमनोबुद्धयोऽस्याधिष्ठानं, यत्र स्थितोऽयं कामः सपरिवारस्तैर्ज्ञानमावृत्य जीवं विमोहयति, अतः सर्वप्रथममिन्द्रियाण्येव नियम्याय पाप्मा हन्तव्यं । एव इन्द्रियाणां निग्रहः एव सर्वप्रथमं सोपानं कामजये । तदनन्तरमिन्द्रियनिग्रहपूर्वकं मनोबुद्ध्योर्निग्रहः कार्यः । एव चित्तशमनपूर्वकं कामो जेतव्यः इति भगवदुक्तेस्तात्पर्यम् । अहो कीदृशीं कृपालुतां भगवतो यत्परवरा स स्वमक्तानां कृते महापाप्मानं कामस्य वासस्थानं,

मोहोत्पादनकरणानि, तन्निग्रहपूर्वकं तस्य जयश्चेत्येतत्सर्वमिकपद एवोक्तम् । एत प्रबलतमं नरकद्वारमविव्रित्य मानव आत्मानं समुज्ज्रेतु जीवनस्य च सार्यक्यं सम्पादयितुं न कथमपि सफलः भवेत् । सृष्ट्यादौ देवासुरमनुष्याणां कृते प्रजापतिना ब्रह्मणा कृतं 'द द द' इत्युपदेश उपनिषत्सु प्रसिद्ध एव । द-त्रयेण त्रयाणां कृते क्रमेण दम्-दया-दानानामेवोपदेशो भगवता प्रजापतिना दत्तः । दयेन काम, दयया क्रीर्यं दानेन च लोभं जयेत् । अनेनैव जीवनस्य सार्यक्याय एतेषां महत्त्वं सुस्पष्टं भवति ।

पूर्वेष्वोऽतिरिक्तं केचनान्येऽपि गुणा यथा सत्यसन्धत्वं कृतज्ञत्वं, मनोवचनकर्मक्यं, परनिन्दारहित्यं, भावसशुद्धिश्च, यैर्विना मानवस्य जीवनं न संशोभते । सत्यसन्धत्वं भगवतो रामस्य चरित्रस्य महती विशेषता कथिताऽदिकविना वाल्मीकिना—

“न हि प्रतिज्ञां कुर्वन्ति वितया सत्यवादिनः ।

लक्षणं हि महत्त्वस्य प्रतिज्ञा-परिपालनम् ॥”

इति । भगवतो रामस्य प्रतिज्ञा-परिपालनं, तस्य सत्यसन्धत्वं कस्याविदितं लोकेऽपि न ? एवमेव भीष्मपितामहस्यापि सत्या सन्धा लोकविदिता । प्रात्रोर्मृत्यां जाते मात्रा सत्यवत्या आत्मानं राज्येऽभिषेचयितुं निवेदितो यदाह—

“विक्रमं वृत्रहा जहाद् धर्मं जहाञ्च धर्मराट् ।

न त्वहं सत्यमुत्त्रष्टुं क्षमस्येयं कथञ्चन ॥”

इति, तस्य परिपालनमजीवनं कृतवान् येन भीष्मप्रतिज्ञत्वाद् लोके 'भीष्म' इति स्पृहणीया किन्तु साधारणजनदुर्लभामाख्यां स प्राप । यः स्ववचनं नैव परिपालयति रक्षति वा, तं को नाम जगो विश्वसेत् ? अविश्वासस्य पात्रं सन् स कस्यादरस्य सम्मानस्य वा पात्रं भवेत् ? अनादृत्यस्य सम्मानविरहितस्य वा जीवनं निरर्थकमेव । उक्तं हि अर्धगीरवमय्या व्राण्या कुशलेन वक्त्रा भारविणा स्वकीये कियतार्जुनीयाख्ये महाकाव्ये— 'जन्मिनो मानहीनस्य वृषस्य च समा गतिः, इति, 'पुरुषस्तावदेवासी यावन्मानान् होंयते' इति च ।

कृतज्ञतापि मानवजीवनस्य सर्वोत्तमगुणेष्वन्यतमो गुणो यतस्तस्मादेवास्य माहात्म्यं प्रख्यापयन्ती कुन्ती युधिष्ठिरं प्रति एवमाह—

“एतावानेव पुरुषः कृतं यस्मिन् न नश्यति ।

यावच्च कुर्यादन्योऽस्य, कुर्याद् बहुगुणं ततः ॥”

इति । योऽकृतज्ञः, यः कृतमुपकारं विस्मरति, यः कृतघ्नः, स मनुष्येष्वधमाधमः । एवविधस्य पामरस्य 'पृथग्जनस्योन्नतिः कदापि कथमपि नैव भवितुं शक्नोति । भवति चेत् कथमपि न सा स्थायिनी । कृतघ्नताया महतरं पापं नैव कल्पयितुं शक्यते । एव सत्यपि अल्पीयाम एव कृतज्ञा दृश्यन्ते, विशेषतोऽस्मिन्धुनातने युगे । महाकविना भासेनापि स्वकीये स्वप्नवासवदत्तनाम्नि नाटके ईदृश एव विचारः प्रकटीकृतः 'कर्तारं सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा' इति । गुणानां कर्तारो हितसम्पादका वा लोके सुलभा किन्तु गुणानां विज्ञातारोऽर्थात् कृतज्ञा दुर्लभा एव ।

परेषां निन्दापि कृतघ्नतेव महान् दुर्गुणो दोषो वा । परनिन्दकस्य न कुत्रापि सम्मान आदरो वा भवति । सर्वेषां धृणापात्र सर्वेषां चानादरपात्र स भवति ।

‘यदीच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा ।

परापवादसस्येभ्यश्चरन्ती गा निवारय ॥’

इति सिद्धान्तितं केनापि मतिमता नीतिज्ञेन । इदं सर्वथा सत्यमेव । यदि कस्यापि गौरवस्य सत्यं चरति तर्हि तेन सह तस्य क्लृप्तो वैरः वा जायते । एवमेव यस्य गोर्वाणी परस्यापवादः निन्द्यः वा आचरति चेत् तर्हि तेन सह कृतनिन्दस्य पुरुषस्य क्लृप्तः एव जायेत, न पुनः प्रीतिः । प्रीतिस्तु प्रशंसावचनं मधुरवचनैश्च जायते । तैरेव जगद् वशीकर्तुं शक्यते न पुनर्निन्दावचनं ।

मनोवचनकर्मण्य महात्मत्वस्य, तदनैक्यं च दीरात्म्यस्य निश्चितं लक्षणम् । यथोक्तम्—

‘मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ।

मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम् ॥’

इति । यस्य मनस्यन्यद् वर्तते, वचसा विविचिद्व्यत् प्रकाशयति, कर्मणा च तस्मादप्यन्यत्, न स साधुः सज्जनो वा । स तु दुर्जनः दुरात्मा खलुरवः । यस्य पुनर्मनोवचनकर्मस्वैक्यं, स साधुर्महात्मा सत्यवादी च । एतादृशं पुरुषं सर्वस्य जगतो जगदीशस्य च प्रियो भवति, यतो हि स्वकर्मभिरेव मानसिकव्यविक्रमविक्रमैः, तस्य

भाष्यमशुद्धिर्जायते । इयमेव च भगवतः सर्वाधिकं प्रियं वस्तु । अनया विना यज्ञजपतपांसि
मयाग्नयः निरर्थकानि । यदोक्तम्—

‘वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥’

इति । एतद्विपर्ययं ‘भावसशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते’ इति स्वयमेवाह भगवान् श्रीकृष्णः
गीतायाम् । अस्याः भावमशुद्धेरधिकतरं न किमपि वर्तते लौकिका लौकिकोभयविधसुखस्य
माघनेषु । एतद्विषये श्रीमद्भागवतस्यापि वचनं प्रमाणम्—

‘यदा न कुस्ते भावः सर्वभूतेष्वमङ्गलम् ।

ममदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशः ।’

इति । ‘कृतिभिर्भक्तैः शुद्धभावेनानुस्मृतो भगवान् सद्य एव तथा ब्रह्मविरुध्यते । अयमेव
परमो लाभो लोकेऽस्मिन् ज्ञानस्य जीवमस्य, यतो हि एतेनैव सर्वतोऽधिकं कृतकृत्यता
सार्थकता च जीवनस्यास्य ।

एव हीमे केचित् प्रधाना प्रमुखा वा गुणा यैर्जीवनं कृतकृत्यं सार्थकं च भवति ।
विस्तराभ्याऽन्येऽनेके गुणा न वर्णनविषयतामत्र नीताः ।

रे चित्त ! चिन्तय चिरं चरणौ पुरारेः

को नाम मुत्तारिर्यस्य चरणीं चिरं चिन्तनीयौ ? को मुत्तारिर्यस्य यः कस्मिन्निदं काले मुत्तारिणम् राक्षसं हतवान् योऽस्य सर्गस्य परं सत्यं, परमार्थतः परास्परं ब्रह्म, योऽस्य जगतः स्रष्टा, पालकः सहर्ता च, यश्च दिक्त्रये ब्रह्मणे मङ्गल्यमावेन वेदं ददाति, यथा भागवतस्याशवेन मङ्गलश्लोके वर्णितम्—

‘जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृद्यं यः आदिक्रव्ये मुह्यति तन्मुरयः ।
तेजोवारिमुदा यथा विनिमयो यत्र त्रिमूर्तोऽमृषा
द्यान्ता स्वेन मदा निरन्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥’—भाग १११

इति । अथ च, यथा तत्रैवाष्टमे स्कन्धे ग्रहग्रन्थेन गजेन वर्णितम्—

‘यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् ।
योऽस्मान् परस्मात्त्वं परम् प्ररह्ये स्वयम्भुवम् ॥
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकान्तराचराः ।
नामन्मविभेदेन फलव्या च कल्पदा कृताः ॥
यद्यपि योऽग्नेः सविर्गुणं भस्मयो निराग्निं मयान्धमकृत् स्वर्गोच्चिपः ।
तदा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो दुद्धिर्मन्त्रं खानि शरीरमर्गाः ॥
स वै न देवासुरमन्यनिर्घङ्गं न स्त्री न वृष्टी न पुमान् न जनुः ।
नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जज्जतः ॥’

—भाग ८ १३ १२ ६

इति । यथा भागवतीं कथामारभमाणो वैष्णविकः शुक्देवः एव स्मरति—

‘नमः परस्मै पुनराय भूयमे सत्तुष्टवम्याननिरोधनीयदा ।
गृहीतशक्तित्रिनाय देहिनामन्मवादानुपपन्नस्य वन्द्ये ॥’

—भाग २४ १०

इति । य ब्रह्मा कृष्णरूपेणावतरिष्यमाणम् एव स्तौति—

‘मत्स्याश्चकच्छपनृसिंहवराहहसराजन्यविप्रविवुषेषु कृतावतार ।

त्व पासि नखिभुवन च यथाधुनेश । भार भुवो हर यदूतम ! बन्दन ते ॥’

—भाग १० । २ । ४०

इति । य च वसुदेव एव स्तौति—

‘त्वतोऽस्य जन्मस्थितिसयमान् विमो । वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात् ।

त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणै ॥’

—भाग १० । ३ । १९

इति । एव रजस्सत्त्वतमोगुणैर्ब्रह्माविष्णुमहेशरूपाणि धारयन् भुवोऽघभारहरणाय सद्दर्परक्षणाय च मत्स्यकच्छपवराहनृसिंहवामनरामकृष्णादिरूपैः सर्गान्तरेषु काले कालेऽवतरन् पुरुषोत्तम परमेश्वर एव मुत्तारिपदम्यार्थत्वेन ग्राह्य इति निर्गलितार्थः ।

एवविधस्य भगवत्तत्त्वचरणौ किमर्थं चिन्तनीयौ ध्यातव्यौ स्मरणीयौ वा, इत्यस्य प्रश्नस्योत्तर श्लोकस्य द्वितीयचरणे दत्तं यदीदृशं वर्तते—‘पार गमिष्यसि यतो भवसागरस्य’ इति । भगवन्पुराणेश्वरचरणयोः स्मरणं ध्यानं चिन्तनं वा भवसागरस्य पारं नेतुं स्मर्तुं ध्यातुं चिन्तकाश्च । चरणभ्यामेव देवानां स्मरणपारम्यत इति विधिः । देवाधिदेवस्यापि विषये स एव विधिः । एव भगवत्तत्त्वचरणयोश्चिन्तनं स्मरणं वा प्रभोरेव चिन्तनं, भगवत् एव स्मरणं, परमेश्वरस्यैव ध्यानम् । एतयोर्महिमान्वितयोः प्रभुचरणयोः चिन्तनं स्मरणं वाऽनेकशोऽनेकत्र विहितं भागवतेऽन्यत्रापि । भागवते, यथा—

‘यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतस्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नव नवम् ।

पदे पदे का विरमेत तत्पदाञ्चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् ॥’

—(भाग १ । ११ । ३३)

परमरमणीं भगवतीं श्रींश्चलापि भगवतो यच्चरण-युगलं सकलगुणगणनिधानभूतं न कदापि जहाति तस्मादेव च कारणात् स्वस्य श्रीरिति नाम सर्वथा सार्थकं करोति ‘श्रयति नित्यं भगवच्चरणौ न च कदापि स्वप्नेऽपि जहातीति श्रीः’, तस्मान्महिमान्वितचरणयुगलात् का नाम स्त्री विरमेत् ।

यथा च—

‘अथापि यत्पादनखितसृष्ट जगद् विस्त्रोषहताहंणाम्भ ।
सेश पुनोत्पत्त्युत्पत्तौ मुकुन्दान् को नाम लोके भगवत्पदार्थ ॥
यत्रानुरक्ता सहस्रव धीरा व्यपोहा देहादिषु सङ्गमृडम् ।

व्रजन्ति तत् पारमहस्यमन्त्य, यस्मिन्निहिसोपशम स्वधर्म ॥’

—भाग १ । १८ । २१, २२

अथ यत्पादनखावसृष्टमपि विस्त्रोषहतामर्थोदक् सजिव जगत् पुनाति, तस्मान्मुकुन्दाद् व्यतिरिक्त को नाम भगवत्पदार्था लोके ? यस्मिन् पादेऽनुरक्ता धीरा सहस्रव देहादिषु ऊढ धृत वा सङ्ग परिहृत्य तदन्य पारमहस्य मन्यामृत्य व्रजन्ति यस्मिन् अहिंसाशमादय स्वधर्मा भवन्ति ।

यथा च—

‘यच्छ्रीचनिस्मृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूष्यधिकृतेन शिव शिवोऽभूत् ।

ध्यातुर्मन शमलशीलनिसृष्टवत्र ध्यायेच्चिर भगवत्स्वरूपारविन्दम् ॥

—भाग । ३ । २८ । २३

इति । यत्पादप्रधातनजलानिस्मृताया सरित्प्रवराया भगवत्वा भागीरथ्यास्नाग्केण मूर्ध्नि धृतेन जलन भगवान् शिव शिवा मङ्गलरूपो अभूव यत्त्व पादारविन्द स्मृत सत् स्मर्तुर्मनसि विद्यमान पापपर्वत विदागयितु वन्नरूप तत् चिरकाल ध्यायेत् येन चित्त सर्वथा निर्मल सत् निर्वृतिक स्थिर च भवेत् ।

यथा च पुन—

यत्पादपङ्कजपलाशविलासभवन्त्या कर्मांशय श्रयिनमुदग्रथयानि सन्त ।

तद्वत् रिक्तमनसो यतयोऽपि भट्टभोक्तोष्णान्नप्राण, यत्र वासुदेवम् ॥

इति । यस्य पादयो सक्ता मन श्रयिन कर्मांशय यद्गुदुदग्रथयानि तद्वद् ऊर्ध्व- श्रोतसोऽपि भगवत्स्वरूपस्मृतिशून्यत्वात् रिक्तचित्तायनयो नैव कर्तुं समर्था, स सर्वेषामरण शरण्यो भगवान् वासुदेवो भजनीय । अपि च—

‘ध्येय सदा परिभवन्नभभीष्टदोह तीर्थास्पद शिवविरञ्चिनुत शरण्यम् ।
भृत्यार्तिह प्रणतपालभवाब्धिपोत वन्दे महापुरुष । ते चरणारविन्दम् ॥’

इति । यच्चरणारविन्द ध्येय स्मरणीय चोच्यते तद् भक्ताना सकलपरिभवनाशक
सञ्जलाभीष्टदायक, शिवविरञ्चिपूज्य, भक्ताना शरण्य तदार्तिनाशक भवसागरतरणे
तरणिरूप चास्ति । एवविध सर्वगुणागार सर्वसिद्धिद भुक्तिद मुक्तिद च
भगवच्चरणारविन्दमेव नित्य ध्यायेत् श्रेयस्काम इति साधुक्त—

‘रे चित्त । चिन्तय चिर चरणौ मुरारे, पार गमिष्यसि यतो भवसागरस्य ।

पुत्रा कलत्रपितरे सुहृद सखाय, सर्व विलोकय सखे मृगतृष्णिकेव ॥’

